

عنه الرسالة سر الامرار من تأليفات سيدنا شيخ الاسلام والمسلمين
الشيخ عبدالقادر الجيلاني قدس الله سره ونفعنا الله والمسلمين

من بركاته
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً الیوم
الذین الحمد لله القادر العليم الناظر الحليم الجواد الكريم الرب الرحيم
منزل المذكر الحكيم والقرآن العظيم على البعوث بالدين القويم والقراط
المستقيم خاتمة الرسالة والهادي من الضلالة الشرف المرسل باشراف
الكتب الى العرب والعجم محمد النبي العربي صلى الله عليه وسلم وعلى
آل المهتدين ورحمته الاجبار المنحسين وسلم تسليماً واحداً كثر
كثيراً وبعد فان العلم اشرف منقبة راجل مرئيه وابهى منحة اوارج
منجراً اذ به يتوصل الى توحيد رب العالمين وتعبير الانبياء والمرسلين
خواص عماد الله الذين اجتباهم الى معالم دينه وهداهم بيزيد الفضل
آزهم واصطفاهم وهم ورثة الانبياء وخلقاً بهم وائمة سادات
المسلمين وعرفانهم كما قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا
من عبادنا انهم ظالم لنفسهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات اذية
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء وبالعلم تجتمع اهل
السماء الیوم القيمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله الصلوة
يوم القيمة ثم يميز العلماء فيقول يا مشر العلماء اية لم اضع علي فكم

مَكْتَبَةُ الْمَدْرَسَةِ الْقَادِرِيَّةِ الْعَامَّةِ

بنداد شریف میں محفوظ واحد قلمی نسخہ ”سِرِّ الاسرار“ کے پہلے صفحہ کا عکس بطور نمونہ پیش ہے

هو الحقیقی
 «وَفِي السِّرِّ لَنَا»
 ازین بابی اور ستین میں جلوہ گر ہوں (عزیز قدسی)

سِرِّ لَنَا

تالیف شریف

منظر انوار ربانی، واقف اسرارینہانی، شہباز لامکانی، سید لثانی
 حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر حسنی الحسینی الجھری الجبیلانی رضی اللہ عنہ
 مع اردو ترجمہ

ورالاول

ترتیب، ترجمہ، تحشیہ

قاضی شہداء عظم علی صوفی قادری
 یا حضرت مامر

سید شاہ مارون الجبیل الجبیلانی

محمد حقوق بحق مترجم محفوظین

کتاب : ۱ سرالاسرار ، ترجمہ = نورالانوار
 تالیف : حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ
 تقدیم : علامہ شاہ طاہر صاحب رضوی قادری شیخ الجامعہ نظامیہ
 ترتیب ترجمہ تحشیہ : قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قادری
 کتابت : ۱ سرورق عربی متن، مقدمات : حافظہ شاہ تھانی علی صوفی حیدرہ قادری فرزند مترجم
 اردو عبارت : عبد القادر صاحب خوشنویس و کاتب لکی پریس چھپتہ بازار
 طباعت : ۲ لکی پریس چھپتہ بازار حیدر آباد
 اشاعت : ۲ جمادی الاخری ۱۴۲۰ھ ۱۹۹۰ء
 تعداد : ۲ ایک ہزار - ضخامت = ۲۱۶ صفحات
 مدیہ : ۲ اکیس روپے سکھند (-/21 Rs.)

کتاب ملنے کے پتے

۱. "تصوف منہل" (21-1-247) قریب ہائیکورٹ حیدر آباد آندھرا پردیش، انڈیا۔ 500002
۲. "نجم نشین" (19-5-478/1/1) نجم نگر کشن باغ جیلا آباد آندھرا پردیش، انڈیا۔ 500264
۳. اسٹوڈنٹس بک ہاؤس - چارمینار حیدر آباد -
۴. حُسامی بک ڈپو پھلی کسان - حیدر آباد -
۵. مکتبہ "القلم" مسجد جوگر حیدر آباد -
۶. جامعہ نظامیہ شبلی رنج حیدر آباد -

اس اشاعت کی انفرادی امتیازی خصوصیات

- ۱) مزار مبارک غثیت مآب کے اطراف جالی اقدس کا بالکل نایاب فوٹو (عنایت کردہ مولوی سید ہارون صاحب جلی الجیدانی)
- ۲) اسی جالی اقدس میں سہلنے اور پائیں کنندہ فارسی اشعار (عطا کردہ حضرت سید احمد صاحب قادری)
- ۳) بغداد شریف سے موصولہ قلمی نسخہ ”سرالاسرار“ کی فوٹو کاپی کے پہلے صفحہ کا عکس بطور نمونہ۔
- ۴) ترجمہ قبل مولف ”سرالاسرار“ کا مبارک تذکرہ۔
- ۵) ترتیب فہرست میں ہر فصل کے عنوان کے تحت مضامین کی ذیلی سرخیاں۔
- ۶) سیدھی جانب کے صفحہ پر عربی عبارت اور اسکے مجاڑی بائیں جانب کے صفحہ پر اسی کا اردو ترجمہ۔
- ۷) ہر قرآنی حوالے کیساتھ سورہ کا نام اور آیت نمبر۔
- ۸) کتاب میں موجود عربی اشعار کا اردو منظوم ترجمہ۔
- ۹) حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشادات اور دیگر صوفیہ کرام کے فرمودات کے درمیان تمیز و امتیاز کیلئے جلی حروف میں ان کے اسماء گرامی اور واوین میں فرمودات۔
- ۱۰) ترجمہ کے بعد حواشی کے ذریعہ اصطلاحات و احوال صوفیہ کی تشریحات۔
- ۱۱) ان صوفیہ کا مختصر تذکرہ جن کے اقوال کے کتاب میں حوالے موجود ہیں۔

اہم انکشاف :- کتاب ہذا کے مطالعہ کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی کہ حیدر آباد (انڈیا) کے بعض گوشوں سے شائع ”سرالاسرار“ میں کس طرح پہلے تحریف اور بعد میں ایسی کئی باتوں کا اضافہ کیا گیا جن کا اصل کتاب میں جو تذکرہ نہیں ہے ایسی صورت میں ان کا یہ ادعا کہ ”مکتبہ مدرسہ قادریہ بغداد سے موصولہ نسخہ ہی کا یہ ترجمہ ہے“ ایک سفید جھوٹ کے سوا کچھ نہیں اور ناواقف عوام کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔

تقدیم

ادیب شہرہائے مفسرین حضرت ملا اکبر شاہ طاہر صاحب رضوی قادری شیخ الجامعہ نظامیہ دامت برکاتہم العالیہ
 الْمُسْتَمِدُّ لِلَّهِ وَكَفَى - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى - آمَنَّا بَعْدَ حَدِيثِ قَدْسِي فِي ارشاد
 ربانی ہے "ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ وفی المضغۃ قلبا وفی القلب فؤاد او فی الفؤاد نور او فی النور سیر" او
 فی السیر "انا" یعنی بیشک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اس گوشت کے ٹکڑے میں دل ہے اور دل میں فؤاد ہے
 اور فؤاد میں نور ہے اور نور میں سیر ہے اور سیر میں جلوہ گر ہیں "علماء کرام نے فؤاد کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ
 "دل کا ایسا لطیفہ جس میں عشق اور رقت کا اعتبار ہو" اور سیر کی تعریف اصل کل شیء یعنی ہر چیز کی اصل ہے
 فرمائی گئی ہے جو یہاں خالص نور مراد ہے۔ واردات قلبی کا احساس اور تجلیات باطنی کا ادراک تو اہل دل اور صاحبان
 سیرت و محافل کے ہیں اور دل کے لطیف ترین گوشہ میں انوار ربانی کا مشاہدہ کرنا تو اخلاص الخواص صوفیائے کرام
 کا ہی خلفہ ہوتا ہے۔ سراج اولیاء قطب الاقطاب حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی رفعت و علو شان سے کون
 واقف نہیں آسمان معرفت کے شہباز اور بحر حقیقت کے غواص ہیں اس لئے سیر یعنی نور ذات کے سارے
 اسرار و واقف و آشاہیں۔ ان ہی راز مائے مربیہ کا انکشاف آپ نے اپنی تالیف منیف "سیر الاسرار"
 میں فرماتے ہوئے گویا کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ مولانا قاضی سید شاہ اعظم علی صاحب صوفی قادری
 جن کی شخصیت علمی حلقوں میں جانی پہچانی ہے یقیناً بڑے خوش نصیب اور لائق مبارکباد ہیں جنہیں
 حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نادر و نایاب عربی کتاب کا اردو ترجمہ کرنا کاشف حاصل ہوا ہے
 این سعادت بزور بازو نیست و تانہ بخشد خداے بخشنده

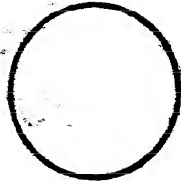
بغداد شریف سے موصولہ "سیر الاسرار" کے اصل نسخہ کی فولہ کاپی دیکھنے کا مجھے موقع مل۔ معاصرین عبد
 پر اعراب لگانیکا کام موصوف نے بڑی ذمہ داری سے انجام دیا ہے۔ چنانچہ اشاعت سے قبل عربی عبارت

کی کتابت کے پروف کو یہ نظر خائر میں نے شخصی طور پر دیکھا جس میں جہاں کہیں بھی ضرورت محسوس ہوئی میں نے نوک و پیک درست کر دیے اردو ترجمہ بھی ثناء اللہ بہت عمدہ ہے جس میں شستہ سلیس اور عام فہم اردو زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ مضمون کی روانی اور تسلسل کو برقرار رکھنے کا اس خوبی سے لحاظ رکھا گیا ہے کہ عربی متن کو سہاویہ جاتے تو یہ ترجمہ نہیں بلکہ اردو میں ہی لکھی ایک علیحدہ کتاب معلوم ہوتی ہے۔ تصوف کے لطیف و نازک مضامین کی ترجمانی میں نہایت احتیاط سے کام لیتے ہوئے جن موزوں اردو الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ فاضل مترجم کا ہی حق ہے کہوں ہو بھجوائے الولد سرباب (یعنی فرزند والد کارز ہوتا ہے) صوفی ابن صوفی ہیں یعنی سید الصوفیہ حضرت مفتی سید احمد علی صاحب صوفی رحمہ اللہ جیسے عالم شریعت و طریقت کی خلف باخلف ہیں جو کمالین جامعہ نظامیہ میں تھے اور جن کے تصوف میں تبحر علمی کا صرف اس اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بانی جامعہ نظامیہ حضرت انوار اللہ خان فضیلت جنگ قدس اپنے منتخب و محبوب تلامذہ پر مشتمل خصوصی حلقہ تصوف میں آپ کو اپنی سیدھی جانب بٹھا کر حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب فتوحات مکیہ آپ سر پڑھواتے اور خود بانی جامعہ اس کے لطائف و معارف کی تشریح بیان فرماتے۔

مترجم موصوف نے نہ صرف کتاب میں موجود عربی اشعار کا باہرے سلیقے سے منظوم اردو ترجمہ کیا ہے بلکہ کتاب کے آخر میں اپنے پر منحصر حواشی کے ذریعہ جو موفیانہ تشریحات کی ہیں وہ صاحبان ذوق کیلئے بے حد پسندیدہ اور معلومات افزا ثابت ہوں گی۔ عربی عبارت کی کتابت میں فاضل مترجم کے ہی فرزند ارجمند و حافظ قرآن نے (اللہ تعالیٰ عمر و علم میں برکت دے) جگہ جگہ نہایت عقیدت کیساتھ اپنے فن خطاطی کے گل بوٹوں کی سجاولی سے کتاب کے حسن میں اضافہ کر دیا اور اسکو نوٹس علی نوٹس بنادیا ہے جس کے بعد ”سرائسرا“ اپنے صوفی و معنوی محاسن سے آراستہ و پہرستہ ہو کر منظر عام پر جلوہ گر ہو رہی ہے۔ ب تبارک و تعالیٰ مترجم موصوف کی اس سعی جمیل کو مقبول و مایہ جود فرمائے اور قبول عام عطاء کرے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ فقط

(سید طاہر رضوی قادری)

جامعہ نظامیہ حیدرآباد
مرقوم ۱۲ شعبادہ اولیٰ ۱۳۸۵ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ

تقریظ

جلو گوشہ غوث الثقلین حضرت الحاج سید احمد صاحب قادری مدظلہ العالی

سابقہ ورلڈ نوڈ پراجکٹ آفینسز قوم متحدہ (مستقر بنیاد)

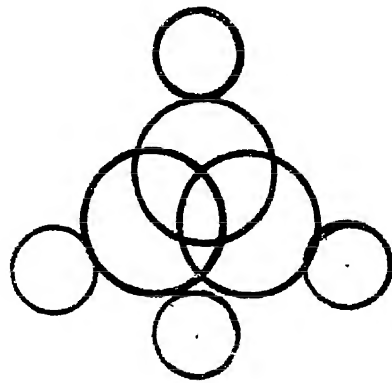
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس اقوام متحدہ کے ایک عہدہ دار یعنی ورلڈ نوڈ پراجکٹ آفینسز کی حیثیت سے عرب ممالک میں مصر اردن اور عراق وغیرہ میں یوں تو نو سال تک خدمات انجام دینے کا مجھے اعزاز حاصل رہا ہے لیکن اس دوران عراق کے ہمد مقام بغداد شریف میں میرا تقریباً پانچ سال قیام میرے لئے بڑا یادگار ثابت ہوا جہاں سرکاری مہر و نفایت کے بعد میں اپنی فرصت کا زیادہ تر وقت میرے جد پاک حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس روضہ کی روح پرور فضا میں گزارا کرتا تھا۔ حکومت عراق کے سابق وزیر نقیب الاشرف حضرت سید یوسف صاحب سے میرا ابتدائی تعارف تو بحیثیت ایک عہدہ دار اقوام متحدہ ہوا لیکن بعد میں جب وہ واقع ہوئے کہ میرا بعدی سلسلہ نسب بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے تو پھر وہ میرے ساتھ نہایت بھادورانہ و مشفقانہ انداز میں ملنے لگے اور وطن کو واپسی کے وقت مزار اقدس کے علاقہ وغیرہ خصوصی تہنکات بھی مجھے عنایت فرمائے۔

ایک بار پھر بغداد شریف کی یاد تازہ ہو گئی جب میرے پھوپھی زاد برادر قاضی سید اعظم علی صاحب صوفی قادری کی خواہش پر حضرت نقیب الاشرف سوزیو مرسلت شخصی رابطہ پیدا کر نیکیا موقع ملا جس میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ

کی تالیف ”سراسر“ کی لیک فوٹو کاپی روانہ کرنا کی درخواست کبھی بھی سب کا واحد قلمی نسخہ بعد لوہاں محفوظ ہے
 بڑا ممنون ہوں کہ حضرت موصوف نے بلا تاخیر فوٹو کاپی روانہ فرمادی جو صوفی صاحب کے حوالے کر دی گئی
 تاکہ وہ اردو ترجمہ کا کام مکمل کر سکیں۔ یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ برادر موصوفی صاحب نے نہ صرف
 ”سراسر“ بلکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فارسی مکتوبات کا بھی ترجمہ مکمل کر لیا ہے جن کی اشاعت
 عمل میں آرہی ہے۔ عربی فارسی کا اردو ترجمہ کرنے میں برادر موصوف کو بڑا ملکہ حاصل ہے جس کا
 مجھے شخصی تجربہ اس وقت ہوا جب میں تاریخ نیکیمال پر کتاب لکھ رہا تھا تو موصوف نے قریب
 فارسی کتب سے اردو ترجمہ کر کے کافی مواد فراہم کیا جو بڑا مفید و کارآمد ثابت ہوا۔ دعا ہے سیکہ موصوف
 دین و ملت کی جو قابل قدر علمی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے
 اور انھیں مزید حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ فقط

(سید احمد قادری)

قادری ولا بیگم بیٹی
 مورخہ ۲ جنوری ۱۹۹۰ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تشریح

حمد و سپاس بیکراں رب ذو الجلال کیلئے جسکی ذات یکتا غیب الغیوب اور ”الاسرار“ ہے۔
 درود و سلام بے پایاں صاحب لولاک پر جنہیں ”عَلَمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ کا نورانی تیج بخشا اور
 اپنی تجلیات کا ”نور الانوار“ بنا کر ظاہر فرمایا تو کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا۔ تجت و تسلیم شایاں
 اہل بیت اطہار اور اصحاب اختیار پر جنہیں ”علم لدنی“ کے اسرار کا امین بنایا تو انھوں نے طالبان حق کے سینوں کو
 اپنے فیضان سے منور فرمایا۔ رحمت فراوان ان علماء کرام اور صوفیہ مشائخ عظام پر جنہیں فیضان نبوت کا
 وارث بنایا تو انھوں نے علم و عرفان کی تابانیوں سے صاحبان ذوق کے قلوب کو مستنیر فرمادیا جس سلسلہ
 کو آخر کیساتھ الحمد للہ آج تک قائم ہے اور انشاء اللہ قیامت جاری و ساری رہے گا۔

رب العزت کی عطا کردہ بیشمار نعمتوں میں علم ہی ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جسکی بدولت انسان کو دیگر
 مخلوق حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کی گئی۔ سورہ کہف کی آیت ”وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا“
 یعنی ”اور ہم نے اسے (خضرؑ) اپنا علم لدنی سکھایا“ میں حضرت خضرؑ سے غصوب جس علم لدنی کا ذکر فرمایا گیا،
 وہ شریعت کے علم ظاہر سے جدا گانہ علم باطن ہے جس کو شارحین حدیث نے ”علم الاسرار“ کا نام دیا ہے
 چنانچہ مشکوٰۃ کی ایک حدیث میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو (علم
 کے برتنوں کو یاد کیا۔ ایک برتن تو میں نے تم لوگوں میں پھیل دیا لیکن اگر درود سلا برتن) پھیل دیا تو یہ گلا
 کاٹ ڈالا جائیگا“ (اس حدیث کی تشریح میں صاحب مرقاۃ نے علامہ طبرسیؒ کی یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ”پہلے علم
 مراد احکام و اخلاق (شرعیہ) ہے اور دوسرے علم سے مراد ”علم الاسرار“ ہے جو ناہموں سے محفوظ اور ارباب
 معرفت کیساتھ مخصوص ہے“ ”طریقیت“ معرفت اور حقیقت اس علم الاسرار ہی شاخیں ہیں جن کے بغیر

خالق حقیقی سے قلبی و روحانی تعلق پیدا کرنا ناممکن ہے اور یہ منزل مقصود محض کتابوں کی وردی گردانی سے نہیں بلکہ صرف اور صرف کاملین کی ہم نشینی و رہنمائی کے طفیل ہی نصیب ہوتی ہے ۛ

نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیداؤ دین ہوتا ہی بزرگوں کی نظر سے پیدا
معرفت الہی کی رفعتوں کی خاطر یوں تو کئی شہبازوں نے اپنی بلند پروازیوں کا مظاہرہ کیا ہے لیکن بہر ایک
کی اڑان بقدر حوصلہ و ظرف تھی اور توفیق بھی باندازہ ہمت عطا ہوئی ۛ

یہ تو ایسا اپنا ہے حوصلہ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے ۛ کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک کوئی کہانیاں گزر گیا

ان حوصلہ مند شہبازوں میں باز اشہب سیدی فی الکونین و سندی فی الدین و جدی فی الشعلین حضرت شیخ محی الدین
عبد القادر حسنی الحسینی الجعفری الجیدانی رضی اللہ عنہ کو بارگاہ الہی سے محبوبیت کا جو طغرا، امتیاز عطا فرمایا گیا
ہے وہ محتاج تعارف نہیں۔ آپ آسمان حقیقت کے وہ نیر درخشاں ہیں جس نے اپنی تابناک کرنوں سے از افق تا
بافق اجالا کر دیا آپ ہی نے عروس حیات کی برہم زلفوں کو سنوارا تو ”محی الدین“ کے لقب سے ممتاز ہوئے۔

المختصر آپ غوثیت عظمیٰ کے اس مقام رفیع پر فائز ہیں کہ بقول حضرت اسی ۛ

پوچھتے ہوشہ جیلاں کے فضائل اسی ۛ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا

اسی علم الاسرار کا دوسرا نام تصوف بھی ہے جس کے لطائف و اسرار پر مشتمل حضرت غوثیت مآب کی ایک بے نظیر
و نایاب تالیف یعنی ”سرائر“ کا آج تک صرف نام ہی سنا جاتا تھا مگر وہ الحمد للہ ابھی ترجمہ آپ کے
ہاتھوں میں موجود ہے۔

سرائر کی اشاعت کا پس منظر بھی بڑا پراسرار ہے اسلئے اس کا انکشاف یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے

۱. محکمہ تعمیرات اکنہ و شوارع کے ایک ملازم سرکار (جوبلدنگس اور سکوں کی تعمیر سے کہیں زیادہ)
دوسروں کے علمی کارناموں کی بنیاد پر اپنے نام و اقبال کی عمارتیں قائم کرنے اور غیروں کے قلمی میسیل کے ذریعہ اپنی
شہرت و خود نمائی کی راہیں ہموار کرنے میں بڑے میاں اور بہادر واقع ہوئے ہیں) علمی استفادہ کے بہانے میرے پاس

اکثر صبح و شام آیا کرتے تھے۔ میرے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مفادات حاصل کی خاطر نہایت منصوبہ بند اور حسابی انداز سے غیر محسوس طور پر انھوں نے میرے نام اور علمی کام کا استعمال و استحصال کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ چند رسوائے زمانہ افراد کی تائید و حمایت سے طریقت کے دو مشہور مسالک سے وابستہ صاحبانِ سلسلہ کے درمیان محاذ آرائی کی اپنی مذموم سرگرمیوں میں مچھلوٹ کر نیکی ناکام کوشش بھی کی تھی۔

صاحب موصوف ایک دن میری لائبریری میں ایک علمی مقالہ پڑھتے ہوئے جب اس حقیقت سے واقف ہوئے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک نایاب کتاب ”الاسرار“ کا واحد قلمی نسخہ بغداد شریف میں محفوظ ہے تو استفسار پر میں نے بغداد شریف سے لے کر اپنے ایک برادر بزرگ کے رسوخ سے اسکی ایک فولڈو کا پی منگوانے اور اسکا ترجمہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جس کو میرے عملی جامد پہننے سے قبل ہی موصوف نے اسکی نشاندہی کرتے ہوئے کسی دوسرے ترجمہ پر مطلوب فولڈو کا پی منگوالی اور میرے چند محبین و مخلصین کا اثر استعمال کر کے اس کے اردو ترجمہ کیلئے مجھ پر سبھا صرا کر کیا۔ خالص علمی خدمت کے جذبہ سے میں نے اس شرط پر ترجمہ کرنے سے اتفاق کیا کہ تصحیح کے بعد میری شخصی پروف ریڈنگ کے بغیر ترجمہ شائع نہیں ہوگا۔ اس علمی کام کیلئے بڑی مشقت اور جگہ پامشی درکار تھی کیونکہ ایک سو سال قبل نقل کردہ یہ عربی عبارت معری تھی جس میں لحاظ عربی گرامر کی جگہ متن اصلاح طلب بعض الفاظ تو غیر واضح مبہم اور ناقابل فہم بھی تھے۔ لہذا اس سے پہلے اسکی اصلاح اور عربی کے کام کی میں نے تکمیل کی اور متوقع ترجمہ کے نظر ثانی طلب مسودہ کیساتھ اسکی تصحیح کی نصرت میں نے شخصی طور پر اپنے ایک عنایت فرما ماہر ادب و عالم دین کو دی جن کا سب سے شکر یہ کہ میری مجوزہ اکثر تصحیحات کو جمل کا توں برقرار رکھتے ہوئے بعض جگہ مناسب متبادل الفاظ بھی تجویز فرمائے اور اس دوران مجھ سے فرمایا کہ ”میں ضروری دیکھ رہا ہوں جس کے موافق اردو ترجمہ پر نظر ثانی آپ ہی کر لیں“ تصحیح و نظر ثانی کے ان ہی مراحل کے دوران صاحب موصوف نے مرآۃ السرا سے نہیں بلکہ فارسی مکتوبات غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بھی میرے ترجمہ کوئے سارے کا غذات کو کسی طرح حائل کر کے نہ صرف اپنے قبضہ میں لے لیا بلکہ ایک نام نہاد خود ساختہ جلس صاحب کی ملی بھگت سے ان میں جگہ جگہ من مانی تحریف و تصرف کر کے شائع بھی کروا دیا۔

مجھے انکار و صل غیر ممکن کہ نہ شک لگے ہر زبان کچھ اور بڑے سپر بن کچھ اور کہتی ہے

۳۔ ماہرین تحریفات کی غیر مجاز و غیر قانونی بگرمیوں کی ایک طویل فہرست ہے جنکے منجھنڈ کا ذیل میں تذکرہ مناسب ہوگا۔
(ا) موصوفہ مذکور جن علمی نعمتوں اور اوروں و وظائف کی آرزو میں زندگی بھر سرگرداں پھر رہے تھے مجھ سے ان کے

حصول و اجازت کے بعد انھوں نے بشارتِ انخیرات کو میرے خلاف مرضی میرے نام سے شائع کر دیا جس میں اجازت یافتہ نے خود کو اجازت دہندہ و محض ظاہر کرتے ہوئے اپنے من گھڑت طریقہ تلاوت کے ذریعہ عوام کو خوب سو قوف بنایا جس کا اصل کتاب میں وجود تک نہیں طرفہ تماشہ یہ کہ درود بشارت کی عبارت میں انھوں نے نہ صرف اپنے نام کا اضافہ کر دیا بلکہ متن میں بھی اضافہ و ترمیم کر کے حاشیہ پر اس کا اندراج کرینکی بہادرانہ جرات بھی کر ڈالی۔ گویا کہ حضرت غوثیت مآب رضی اللہ عنہ کا الہامی درود نعوذ باللہ ناقص و نامکمل تھا اور موصوفہ نے اس کی کوپور کر دیا جس کا اظہار و اعلان اپنے لیسٹ سپیڈ پر شیخ البشارت کے خود ساختہ ایسے لقب کے ذریعہ کیا گیا جو صرف اور صرف حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ہی نمایان شان لقب ہے۔ ”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“

(ب) فارسی مکتوبات غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا میں نے جو اردو ترجمہ کیا تھا اسکے متن اور میرے پیش لفظ میں بھی انھوں نے جابجا تحریف کر کے پہلے جواہر الاسرار کے نام سے شائع کیا پھر دوبارہ مزید تحریف کے بعد کتاب کو ”کنز المعارف“ کا نیا نام دیکر شائع کیا گیا تو اس میں میرے مقدمہ معینہ جہاں جہاں میرا نام تھا اسکو بالکل اڑا دیا گیا۔

(ج) ”سرا سرار“ اور اس کے ترجمہ کو بھی جگہ جگہ تحریف کر کے شائع کیا گیا تو مترجم کا نام کہیں ظاہر کرتے ہوئے اسکے پیش لفظ و نام کو سہ ورق سے غائب کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اقبال مند موصوفہ کی بہادری اور دید دلیری کی انتہا تو دیکھئے کہ متعدد صوفیہ کرام کے اسماء گرامی کو کتاب سے دانستہ طور پر حذف کرتے ہوئے ان بزرگوں کے اقوال کو انھوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشادات باور کرنے کی تک جسارت کر دی۔ علمی دیانت اور قلمی امانت کے جملہ تعاضوں کو پائمال کرینکی ان نامحدود سرگرمیوں میں برابر کے شریک ایک ادارہ (جو اسلامیات سے متعارف کرنے کا دعویٰ رہے) سے متعلق علمی حلقوں میں یہ چہ میگوئیاں جاری ہیں کہ کیا یہ سب کچھ اسلام کے اقدار و معارف کی تعریف میں آتے ہیں اور ایسے ناقابل اعتبار و اعتماد افراد کیساتھ ربط ضبط اور ساز باز کے بعد اس اوارہ اور اس کی مطبوعات کو کیا قابل اعتماد و اعتبار بھی قرار دیا جاسکتا ہے؟

(د) بہت جلد ان افراد کی بدینتی اور بددیانتی پوری طرح کھل کر سامنے آگئی جبکہ انھوں نے مزید تحریف اور
تصریف کے بعد مترجم کے نام و نشان کے بغیر اب "سراسر" کا ترجمہ صرف اپنے نمایاں ناموں کے ساتھ شائع کر دیا
تاکہ قارئین ان ہی کو مترجم سمجھ لیں گویا ترقی کرتے ہوئے اب تحریف سے تبلیغ کی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔

لباس خضریٰ یا سینکڑوں رہنما بھی رہتے ہیں

پھر اس پر متاثر ہو کر اس اردو ترجمہ کو ^{۱۹۸۹ء} تک اپنے صحافتی اشتہار میں زیر طبع بتایا جاتا ہے اور جنوری ۱۹۹۰ء میں دراصل
شائع کردہ اس کتاب کا ماہ اشاعت نومبر ۱۹۸۹ء بتایا جاتا ہے سچ ہے ایک جھوٹ کی پردہ پوشی کیلئے ہزار چھوٹے پورے ہیں
کیا کچھ کیا نہ خود کو چھپانے کے واسطے عسائیوں کو اور ٹھلیاں شال کی طرح

دینی جماعت اور اسلام یا ملت کے نام پر بنائی گئی تنظیموں کے مالیہ اور رقوم میں خرد برد یا بددیانتی، رقی
دستویزات کے ہندسوں میں صفحہ اضافہ کی جھلسازی کے ذریعہ لاکھوں روپے حاصل کرنا، حقدار و رشا کو جانبدار
کے حصہ سے محروم کر کے غاصبانہ قبضہ حملے رکھنا وغیرہ جیسی بدعنوانیوں کے کئی مبینہ واقعات یوں تو آئے دن
سننے اور پڑھنے میں آتے ہی رہتے ہیں لیکن علمی سرمایہ میں تحریف و تبلیغ اور بددیانتی و بدینتی کے چند واقعات بھی
آج کچھ نئے نہیں ہیں چنانچہ "کشف المحجوب" کے مصنف حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش قدس سرہ فرماتے ہیں کہ
آپ نے تصوف پر ایک محرکہ الاراء کتاب تصنیف فرمائی اور اس کا نام "منہاج الدین" رکھا تھا لیکن حضرت داتا
گنج بخش علیہ السلام نے ایک دلیل مدعی نے میرا نام اس کتاب پر سے اڑا دیا اور عام لوگوں کے سامنے اپنی تصنیف
ظاہر کی اگرچہ کہ خاص لوگ اس کی بات پر ہنستے تھے یہاں تک کہ اپنی بدبختی کی وجہ سے وہ شخص اس حد تک پہنچا کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کا نام طالبان درگاہ الہی کے دیوان سے ہی خارج کر دیا "حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز قدس سرہ
کی ایک تالیف کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ پہلے کے کاغذات کسی نے اڑا لئے تو حضرت نے دوبارہ از سر نو
تالیف کر کے اس کتاب کو شائع فرمایا۔

ان ہی پیران کبار کی سنت مجھے بھی آج نصیب ہو گئی جبکہ "سراسر" کا مجھے دوبارہ ترجمہ کرینکی نوبت

آئی اور چند مفید ترجمے کے کاغذات اڑا لے جا کر اس خط میں بھی مبتدا ہو گئے کہ اس طریقہ سے کسی کو اس کے علم سے محروم کر دیا جاسکتا ہے حالانکہ سرمایہ علم و عرفان کا غدو قلم کی پابندیوں سے بے نیاز سینوں کے اندر محفوظ ہوا کرتا ہے جس کے اظہار و ابلاغ کے کئی متبادل طریقے بھی ہیں بقول فیض احمد فیض

متاع لوح و قلم حسین لی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈولی ہیں انگلیاں میں

چونکہ دوبارہ ترجمہ کیلئے اصل نسخہ درکار تھا اس لئے میری درخواست پر میرے مولانا مولانا محمد

حضرت سید احمد قادری صاحب سابق ورلڈ فوڈ پراجیکٹ آفیسر اقوام متحدہ حضرت نقیب الاشرف بنواد شریف

محکمہ خصوصی برائے پیداوار و پخش ہوا۔ چند ہی روز میں اصلی قلمی نسخہ سرائی کی فوٹو کاپی وصول ہوتے ہی اسے حوالے فرما دیا جس کے پہلے صفحہ کا عکس بطور نمونہ شامل کتاب ہذا ہے۔ اس کرم فرمائی کیلئے میں دونوں بزرگانِ محترم کا دلی شکر ادا ہوا

میں اپنے محبوب و مخلصین خصوصاً مولانا میر یوسف علی صاحب شطاری ایڈووکیٹ سجادہ نشین "ہمدرد وازہ" مولانا سید حبیب پادشاہ صاحب قادری سجادہ نشین "خانقاہ محمدیہ اور مولانا شاہ محمد عبدالرزاق صاحب قادری و وحشی سجادہ نشین فیض حین کے قیمتی مشوروں کا ممنون ہوں جنہوں نے دوبارہ ترجمہ کو مکمل کتاب شائع کرنے کی جانب پر خلوص توجہ و ترغیب دلائی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آجائے۔

کرم فرما محبی و مخلصی مولانا سید شاہ ہارون الجلی الجلی فی صاحب کی عنایت پر میرے پاس تشکر کیلئے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے اس موقع عرفان و تصوف کی اشاعت کے کثیر مصارف کی بطیب خاطر تکمیل فرمائی اور اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے قادری پادشاہ صاحب کو نعمت دارین عطا فرمائے کہ اپنی خصوصی نگرانی میں کتاب کو زیور طباعت سے آراستہ کیا کیوں نہ ہو موصوف حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خانوادہ حق تبارک و تعالیٰ ہیں اور جگر گوشہ غوث الوری حضرت پیر نجم الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن فیض سے ہم وابستہ ہیں موصوف کے فیضانِ توجہ سے روزانہ رات دن بیشمار لاعلاج مریضانِ جسمانی و روحانی بفضلِ الہی صحت مند اور شفا یاب ہو رہے ہیں۔ بالخصوص آج کل جبکہ کتابت و طباعت کے مصارف اور کاغذ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں آپ نے

اپنے اس فرخندانہ مظاہرہ کے ذریعہ دارین میں یقیناً محبوبِ جانی خدا کے محبوب بن جانے کا پروانہ حاصل کر لیا۔ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی کیساتھ مزید خدمتِ خلق کا حوصلہ عطا فرمائے جو کہ طریقت کا خدا سے
 ۴ طریقت بجز خدمتِ خلق نیست ؛ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

یعنی طریقت مخلوق کی خدمت کے سوا کچھ نہیں ہے تسبیح جان نماز اور صحرا و نور دی سے (طریقت) نہیں ملتی
 اس دورانِ مترجم کے فرزند سعادتمند مقیم سعودی عرب نے اس مبارک کام میں تبرکات شریک کرنے کے لئے اپنا
 نذرانہ مع یک قطعہ تاریخ ارسال کیا۔ محترم سجادہ نشین صاحب فیضِ حین کا گراں قدر عطیہ بھی شکریہ کے ساتھ قبول کیا گیا۔
 نیز برادر عزیز القدر مولوی الحاج قاری شہید سجاد علی صاحب صوفی قادری نے عطیہ کے علاوہ طباعت کے لئے کاغذ
 کی کافی مقدار بھی فراہم فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کو تاجدارِ بغداد کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔

یہاں اس کا تذکرہ بے محل نہ ہو گا کہ آج کل چند اصحاب کو "صوفی" کے نام و لقب سے تک بڑی چرچا بلکہ حسد
 ہو گیا ہے چنانچہ ایک موصوفِ بزرگانِ دین کے اقوال کو توڑ موڑ کر اپنی جانب سے حقیر کا لفظ بڑھاتے ہوئے
 صوفی کو حقیر مکھی قرار دیتے ہیں جس طرح یرقان کے عارضہ میں مبتلا مریض کی نظر میں ہر شے زرد
 رنگ کی نظر آتی ہے اسی طرح حقیر ماحول میں گھسے ہوئے حقیر انسان کو ہر شے حقیر ہی نظر آتی ہے ۴

جنہیں حقیر سمجھ کر بھجارت ہو تم ؛ وہی چراغِ جلیں گے تو روشنی ہو گی
 انہیں یہ نہیں معلوم کہ مکھی مکھی میں بھی فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک تو شہد کی مکھی ہے جو پھولوں کے پاکیزہ خوشبودار
 اور شیریں رس کی دلدادہ ہوتی ہے اسکے برخلاف ایک دوسری بھی وہ مکھی ہوتی ہے جو صرف اور صرف
 غلاظت اور گندگی سے انسٹ رکھتی ہے ۴

سوزِ غم عشق بواہوس رانہ دہند ؛ سوزِ غم پروانہ گس رانہ دہند

یعنی کسی بواہوس کو عشقِ صادق کا غم نہیں دیا جاتا ہے اور پروانہ کی محبت کا سوز ایک عام مکھی کو نہیں دیا
 جاتا لیکن آفتِ تویہ ہے کہ ہر بواہوس آج کل اپنے آپ کو عاشقِ صادق تصور کرنے لگا ہے ۴

مہر ابوالموس نے حسن پرستی شعار کی اب آبرو سے شیوہ رندان نہیں رہی

اسی طرح ”صوفی“ کے نام سے حسد کرنے والے ایک دوسرے موصوف فرماتے ہیں ”مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے مرغی کا بچہ اندے سے نکلتے ہی چلنے لگتا ہے لیکن صوفی کے بچہ کو پیدا ہوتے ہی صوفی کا لقب نہیں دیا جاسکتا۔“ قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“ کے ارشاد کے ذریعہ اللہ عزوجل نے انسان کو ”اشرف المخلوقات“ کا تاج بخشے ہوئے دیگر مخلوقات پر اس کو فضیلت و فوقیت عطا فرمائی جس کے خلاف رب سے پہلے آواز اٹھانے والا سرکش ابلیس تھاجس نے خود کو انسان سے افضل ٹھہرایا تو قیامت تک لعنتی ہو گیا۔ لیکن آج بعض افراد اپنے علم و فضل کے بل بوتے پر ابلیس سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے ہیں مچھلی اور مرغی جیسے عام جانوروں کو کسی خصوصی سبب کے بغیر انسان سے افضل قرار دے رہے ہیں۔

ماطعہ سر بگرباں ہے اسے کیا کہئے

جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کا لقب عارف یا غوث و خواجہ رکھ لے تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی عارف باللہ بن گیا یا غوثیت ماورجوا جلی کے مقام پر فائز ہو گیا بلکہ ایسے نام و لقب رکھنے سے محض بزرگان دین سے نسبت و برکت مقصود ہوتی ہے۔ یہی حال صوفی کے لقب کا بھی ہے۔

جو تیرے رازداں تھے بڑے معتبر تھے کچھ نیم آشنا طے کچھ بے خبر تھے

سورہ حجات کی قرآنی آیت نمبر ۱۱ ”وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا“ (یعنی ہم نے تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو باسانی پہچانو) کی روشنی میں آپسی امتیاز و شناخت کے خاطر کسی بزرگ خاندان یا کسی اہل اللہ کے نام و نسبت کو جائز بلکہ مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً تذکرہ صوفیہ میں درج ہیکہ صوفیہ و علماء کرام کا قدردان شہنشاہ عالمگیر جب راقم الحروف کی ساتویں پشت کے جدِ مجدد حضرت شہاد رضا درویش قدس سے نیاز حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا تو دروازہ پر فقراء و مساکین کا ہجوم دیکھ کر بطور علمی چھیڑ چھاڑ یہ فارسی مصرع پرچہ پر لکھ کر حضرت کی خدمت میں بھیجا۔

ع محمد درویش را دربان نہ باید (یعنی درویش کے دروازہ پر کوئی دربان نہیں ہوتا)

حضرت نے فی البدیہہ اس کے آگے مصرع ثانی لگا کر شعریوں مکمل فرمادیا ۵

در درویش را دربان نہ باید ببايد تا سنگ دنیا نہ آيد

یعنی درویش کے دروازہ پر دربان (ضرور ہوتا ہے تاکہ دنیا کا کوئی کتا نہ آسکے جو خود عالمگیر بادشاہ پر ایک برجستہ عالمانہ طنز تھا عالمگیر بادشاہ اجازت لیکر جب اس بے تاج بادشاہ کے حضور باریاب ہوا تو بڑا متاثر ہوا کہ ۵

نہ تخت و تاج ہے لشکر و پادشاه جوابات مرد قلند کی بارگاہ میں ہے

اس موقع پر حضرت کا ایک پاؤں دراز پا کر ایک مصاحب وزیر نے دریافت کیا "شاہ صاحب یہ آپ کا پاؤں کب سے دراز ہو گیا" تو حضرت نے ترکیب ترکیب جواب دیا "جب سے کہ ہم نے دنیا سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے اس کو لات ماری ہے" الغرض علمی و روحانی فیضان سے مالا مال ہو کر جب عالمگیر واپس ہوا تو حضرت کے فرزند اکبر کی خدمت میں پورے پرگتہ نر کھوڑا کئی صد خطابت مع محاش اراضی و نقد کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سرکاری فرمان و اسناد جاری کے جس میں حضرت کے اور صاحبزادے کے ناموں کیساتھ "صوفی" کا مبارک لقب بھی حکم عالمگیر لکھا گیا اس وقت سے صوفی کے لقب کا بسند بعض تبرک آپ کی اولاد میں نام کا جز بن گیا ہے جو الحمد للہ آج تک میرے خاندان بھر میں جاری ہے اور ہر سرکاری سند میں موجود ہے ۵

قدیمیت آنجمنی گویم اول می کنیم پارہ پیش است از گفتار ما کردار ما

ہاں البتہ جو لوگ حسب ضرورت و مصلحت کسی موقع پر (مثلاً اپنے لیٹر ہیڈ پر) اپنے نام کے ساتھ صوفی کا لقب استعمال کرتے ہیں لیکن دیگر موقعوں پر اپنے نام سے صوفی کا لفظ حذف کر دیا کرتے ہیں ان کی یہ عموماً بالکل غلط ہے بعض مفسدین نے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے "کشف المحجوب" کا یہ حوالہ دیا ہے کہ "جو دین کے پردے میں دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں بھیڑنے کے لقب کے مستحق ہیں" تو یہ حقیقت الزام لگانے والے ان علی قزاقوں پر ہی پوری طرح صادق آگئی جنہوں نے مسخ کردہ متن کی کتابیں فروخت کر کے دین کے نام پر

عوام سے لاکھوں روپے کی سودے بازی اور مزید کر رہے ہیں۔

کس نے اپنے دل کے لہو سے لالہ و گل میں رنگ بھرا، جنکو دعویٰ ہو گلشن پر ہم سے آنکھیں چاکریں
 کسی نام والے پر اپنے نام کے اثرات سے متعلق موطاء، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ایک دلچسپ واقعہ حضرت یحییٰ
 بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے اس کا نام پوچھا تو اس نے جواب
 دیا جمرہ (چنگاری) ہے اس کے بعد آپ نے مزید استفسار پر اسی شخص نے کیے بعد دیگر یہ تفصیلات بیان کیں کہ اس کے
 باپ کا نام شہاب (آگ کا ستارہ) ہے، اس کے قبیلے کا نام حرقہ (آگ جلانے والا) ہے اس کی سکونت گاہ کا نام
 حرقۃ النامر (آگ کی گرمی) ہے۔ اس کے علاقہ کا نام نارحامیہ (بھڑکتی ہوئی آگ) ہے یہ سب سن کر حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے خاندان و قبیلہ کے لوگوں کی خبر لو کہ وہ سب کے سب جل کر رکھ ہو گئے ہیں جب
 اس شخص نے جاکر دیکھا تو واقعی سب کے سب جل چکے تھے۔

اسی لئے کہتے ہیں "ثَابِتٌ لَا تَبْثُرُ إِلَّا سَمَاءٌ حَقٌّ" یعنی ناموں کی تاثیر ایک حقیقت ہے۔ بُرے نام بولتے ہیں بُرے
 اور تاثیر میں بھی بُرے ہوتے ہیں اسی طرح اچھے نام بولنے میں بھی اچھے اور تاثیر میں بھی اچھے ہو کرتے ہیں۔
 اسی لئے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اچھے نام رکھنے کا حکم فرماتے بلکہ بُرے ناموں کو اچھے
 ناموں سے بدل دیا کرتے تھے۔

لغت میں صوفی بمعنی 'مخلص متقی' پارسا اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ قوی امید رکھتے ہو
 کہ اللہ تعالیٰ نام والے میں نام کے اچھے اوصاف پیدا فرمادے گا۔ اور وہ بامسمیٰ کردار کا حامل بن جائے گا۔ کسی
 کا نام یا لقب صوفی بہتر طرح موزوں و مناسب ہے۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ تقسیم ہند بلس کے ذریعہ "سیرالاسرار" کو دنیا بھر میں پہلی بار
 شائع کرنیکا سبب "باغ دکن" کا عقیدہ مندوں کا خوب مالی استحصال کرنے والوں نے اپنی کذب بیانی کو خود
 اپنے ہاتھوں بے نقاب کرتے ہوئے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ قبل ازیں پاکستان سے حافظ برکت علی صاحب

قادی کے اردو ترجمہ کیسا ترجمہ رسالہ کی اشاعت ہو چکی ہے چنانچہ اس نسخہ کو بھی منگو کر میں اسکا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ بعد از شریف
 ہے ہم وصول شدہ زیر نظر نسخہ اور پاکستانی نسخہ کی عربی عبارت میں غیر معمولی تفاوت موجود ہے اور اس میں ابتدائیہ سر لیکر آخری فصل تک کے
 عربی متن میں واقع جملوں کلموں حتیٰ کہ لفظوں میں تک بیحد فرق اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ بعض جگہ کچھ الفاظ ملتے جلتے ہیں یا پھر متبادل و
 مترادف الفاظ ہیں جس کے سبب عبارت بدل جانے سے ترجمہ بھی بدل گیا ہے۔ لہذا دونوں نسخوں کا تقابلی جائزہ ذیل میں پیش ہے۔

نشان کلمہ	زیر نظر نسخہ ہذا جو بعد از شریف سے وصول ہوا ہے	پاکستانی نسخہ
۱	نام صریح رسالہ رسالہ امر ہے	۱۔ نام ”رسالہ امر“ فرمایا محتاج الیہ الابرار ہے۔
۲	تالیف بتائی گئی ہے	۲۔ تصنیف بتائی گئی ہے
۳	بعض آیات قرآنی اور احادیث شریفہ اس نسخہ میں ہیں جو پاکستانی نسخہ میں موجود نہیں۔	۳۔ بعض آیات قرآنی اور احادیث شریفہ اس نسخہ میں ہیں جو زیر نظر نسخہ میں موجود نہیں۔
۴	نسخہ کی قلمی نقل کی تاریخ خاتمہ پر غرہ شعبان المعظم لکھی ہوئی ہے	۴۔ نسخہ کی قلمی نقل کے بارے میں کوئی تاریخ یا کوئی تفصیل موجود نہیں
۵	قلمی نسخہ کی اصل کا پی مکتبہ مدرسۃ القادیۃ العامہ بعد از شریف میں محفوظ رہنا ثابت ہے جسکی مہر کیسا تھ	۵۔ ایسی کوئی تفصیل درج نہیں ہے کہ قلمی نسخہ کی اصل کا پی کس جگہ کونسے ادارہ میں محفوظ ہے۔
۶	اصلی قلمی نسخہ حضرت نقیب الشراف سید یوسف صاحب مدظلہ کی تحویل میں رہنا ثابت ہے۔	۶۔ صرف اساطیر کیا گیا ہے کہ ”اصلی قلمی نسخہ جو سال ہا سال سے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد کی تحویل میں چلا آ رہا تھا ان ہی وسیلے سے ملا“ لیکن صاحبزادگان غوث پاک میں سے کسی بھی اسم گرامی کا ذکر تک نہیں ہے جن انھوں نے نسخہ حاصل کیا تھا۔
۷	چند ایسے صوفیہ کے اقوال کا حوالہ موجود ہے جن کا زمانہ حضرت غوث اعظم کے زمانہ کے بہت بعد کا ہے	۷۔ چند دیگر صوفیہ کے اقوال کا حوالہ ہے جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد گزرے ہیں۔

اس قابل جانر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرائی کے مذکورہ بالا دونوں نسخوں کا ہر جملہ اور ہر کلمہ خالصاً غوث پاکؒ کے فرمودات پر مشتمل نہیں بلکہ دیگر صوفیہ کرام کے اقوال بھی اس میں شامل ہیں جن میں سے بعض کا زمانہ تو آپ کے بعد گذرا ہے۔ مثلاً مولانا جمال الدین دہلویؒ مولانا نجم الدین دہلویؒ مولانا فتح علیؒ کی تحقیق درج ذیل معتبر کتب سیرت و اخبار سے ثابت ہوئی کہ حضور غوث الوریؒ کے مواعظ حسنہ کو سننے کیلئے بوقت واحد شہر سرائی تک کا مجمع موجود ہوا کرتا تھا اور یہ آپ کی کرامت بھی تھی کہ شہر نشین کے قریب بیٹھا ہوا سامع جس قدر آسانی سے آپ کی آواز سنتا مجمع کی آخری حد پر بیٹھا شخص بھی اسی قدر واضح آواز سے آپ کے ارشادات کو سن لیتا۔ ان محافل و عظمیٰ میں آپ کے صاحبزادوں کے علاوہ کوئی چار سو علماء کرام دوات قلم لکھے بیٹھے رہتے اور دوران و عظمیٰ آپ کے فرمودات کو لکھ کر نکات نوٹ کر لیتے جن کو بعد میں ترتیب تدوین کے ذریعہ باقاعدہ کتابی شکل دی جاتی چنانچہ آج موجود آپ کی اکثر تصانیف و تالیفات اسی کا نتیجہ ہیں۔ قیاساً اغلب یہی ہو گیا کہ سرائی میں موجود مضامین تصوف بھی کسی خصوصی محفل میں پہلے نکات کی شکل میں نوٹ کر لئے گئے ہونگے جن میں بعض صوفیہ کرام کے اقوال کا حوالہ بھی ارشادات غوثیت مآب میں شامل تھا اور بعد کے زمانے میں انکی تشریح و ترتیب کے بعد تحریر یا نقل کر نیوالے بزرگ اصحاب بطور شرح یا حاشیہ بیان پر کے زمانے کے بعد کے بزرگوں کے اقوال کو بھی شامل کر لئے ہونگے۔ تیسرے بعد کے دور میں زیر نظر نسخہ کے شارح و مرتب کوئی اور بزرگ ہوں گے اور پاکستانی نسخہ کے مرتب بزرگ کوئی دوسرے ہی ہوں گے۔ اسی لئے دونوں نسخوں کے متن میں اختلاف و تفاوت پایا جاتا ہے۔

اب جبکہ پاکستان اور ہندوستان کے ان نسخوں کے متن علیحدہ علیحدہ واقع ہوئے ہیں اور دونوں کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں ممکن ہے آئندہ کوئی ریسرچ اسکالر ہی اپنی تحقیق پیش کرے۔ زیر نظر نسخہ میں دیگر صوفیہ کرام کے نام مع اقوال کو واضح اور نمایاں کرنے کے کام کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے تاکہ ان میں اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشادات میں باسانی تمیز و امتیاز ہو سکے جس کو افسوس کہ دیگر افراد نے میرے ترجمہ سرائی کی اشاعت میں دیدہ و دانستہ تحریف کر کے

بڑی علمی بد خدمتی کی اور ترجمہ کے نام پر اپنی جانب سے ایسی عبارت کا اضافہ کر دیا جس کا اصل نسخہ میں موجود تک نہیں۔
 بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں فضیلت الشیخ علامۃ الحاج سید طاہر صاحب رضوی قادری شیخ الجامعہ
 نظامیہ عمت فیض کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش نہ کروں کہ آپ نے اپنی گوناگوں علمی مصروفیات کے باوجود
 کتابت کے بعد اشاعت ہذا کے پروف کی بہ نفس نفیس تصحیح کی زحمت گوارا فرمائی اور بعض جگہ لفظی
 معنی کیساتھ ساتھ مرادی مفہوم کو بھی قوسین میں درج کرنے کے زرین مشوروں کے عداوہ اس کتاب
 کیلئے بصیرت افروز عالمانہ مقدمہ سے بھی نوازا حضرت شیخ الجامعہ کو عربی ادب گویا ورثہ میں ملا
 ہے کہ حضرت علامہ سید ابراہیم صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ادیب استاد عربی جامعہ نظامیہ و عثمانیہ
 یونیورسٹی کے چشم و چراغ ہی نہیں بلکہ طریقہ قادریہ میں زریں خلافت و جانشین بھی ہیں اس طرح آپ
 ادب سنگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ تصوف آگاہ بھی ہیں جنکے ملاحظہ کی بدولت عربی ادب کی چھلنی
 میں نقطہ ہر کے ذریعہ چھنی چھنائی اور عرفان تصوف کی چھلنی کشید کے ذریعہ نکھری نکھرائی یہ معرفت
 کی شراب دو آتشہ بن گئی ہے۔

اس دوران تسوید و تبلیض، استخراج حوالہ جات اور پروف کی قرات سماعت وغیرہ میں الحمد للہ
 میرے دونوں بر خوردار قاری سعید پادشاہ قادری اور حافظ حید پادشاہ قادری سلمہامیہ دو
 بازو ثابت ہوئے۔ رب العزت انھیں صحت و سلامتی کیساتھ اپنے اسلاف کرام کا سچا جانشین بنائے، آمین۔
 پہلی بار میرا یہ ترجمہ بتاریخ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹ بروز دوشنبہ پایہ تکمیل کو پہنچا تھا جس اتفاق
 سے یہ وہی مبارک تاریخ اور متبرک دن ہے جبکہ ازل سے ہزاروں حجابات کے اندر محفی و سرلبہ
 ”سراسر“ ”فَدَجَاءَ كَرُمُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ“ کے نورانی تاج سے آراستہ ”نورالانوار“ بن کر جلوہ افروز
 ہوا تو نگار خانہ کائنات کا گوشہ گوشہ تاباں اور ذرہ ذرہ درخشاں ہو گیا۔

جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ؛ اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سال

علامہ یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”افضل الصلوات علیٰ ہدایات“ میں یہ بشارت منظر نور
 ہوئی کہ ”سرالاسرار“ اور ”نور الانوار“ دونوں حضور ﷺ کا سناتے ہوئے مسلم کے ہی القاب ہیں۔
 چنانچہ حضرت محمد بن سلیمان جزوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب دلائل الخیرات کے وردِ پنجشنبہ میں ”اللہم وصل علی سیدنا
 محمد نور الانوار و سرالاسرار“ کے الفاظ پر مشتمل درود شریف شامل ہے اور اسی نور الانوار کی منظر کمال
 اور سرالاسرار کی وارثہ حال حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات والاضغات ہے۔ اسی مناسبت سے غیر
 شعوری طور پر بار بار دل میں پیدا شدہ تحریک پر ”سرالاسرار“ کے اس اردو ترجمہ کو میں نے ”نور الانوار“ سے موسوم کیا ہے
 واضح باد کہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی اصول فقہ پر ایک کتاب کا نام بھی اگرچہ نور الانوار ہے لیکن تصوف پر اردو
 میں اس نام کی کوئی کتاب نظر سے نہیں گزری۔

قارئین کرام سے التماس ہوئی کہ جس بھی کتاب میں یہ عبارت موجود ہے تو ازراہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں لحاظ رکھا جا سکے
 میں اپنی اس علمی کاوش کو اپنے اُن تمام اجداد امجاد اور سپرین کبار کی ارواح مبارکہ کے حضور بطور مدیہ پیش کرتے ہوئے
 جن کے واسطوں سے حضور غوثیت مآب تک مجھے سلسلہ نسب و خلافت کی سعادت حاصل ہے میں آرزو مند ہوں کہ رب العزت
 اس کو میرے مشفقین، مجاہدین، مخلصین، مریدین، طالبین، متدین، معاونین اور متعلقین کیلئے موجب برکت میرے والدین
 ماجدین علیہما شایع الرحمة والرضوان کیلئے علو درجات کا وسیلہ اور میرے حسن خاتمہ و مغفرت کا ذریعہ بنادے۔
 بکیر ان سہ ماہ بہار ازمن و کھل بدست تو از شاخ تازہ ترماند

امین ثم امین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین فقط

تخادم العلم والعلماء

سکسکان دریا ک غوث صمدانی

تافنی پیدشاہ اعظم علی صوفی ام عظم قادری علیہ السلام

تصوف سننل قریب بانگور

رحمادی الاخریٰ زکاء
 ۵ جنوری ۱۹۹۹ء جمعہ

مولف سرائی

غوث اعظم سیدنا شیخ محمد الدین عبد القادر گیلانی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ولادت و وطن | پانچویں صدی ہجری کے اواخر میں بغداد سے کچھ دور ملک عجم میں واقع علاقہ گیلان کے "نیف" نامی ایک گاؤں میں بتاریخ یکم رمضان المبارک یہ آفتاب ولایت و تقدس طلوع ہوا۔ آپ کی ولادت باسعادت کا سن بقول امام یافعی ۳۷۴ھ ہجری اور بقول ابو الفضل جیلی ۳۷۴ھ ہجری ہے جس کا مادہ تاریخ بالترتیب "عشق" اور "عاشق" ہے۔

نام اور القاب | آپ کی کنیت ابو محمد اور اسم گرامی "عبد القادر" اور لقب "محمدی الدین" ہے۔ اس کے علاوہ غوث اعظم، دستگیر، پیران پیر، قطب الاقطاب، محبوب سبحانی وغیرہ دیگر کئی القاب سے دنیا بھر میں یاد کئے جاتے ہیں۔

نسب و خاندان | آپ کے والد ماجد کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگلی دوست ہے جن کا سلسلہ نسب مندرجہ ذیل ہے: حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ تک۔

چاہو پوچھتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر امۃ الحبیب رفاطمہ ثانیہ ہے جن کے والد حضرت عبداللہ صومعی کا شجرہ نسب مندرجہ ذیل ہے: حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے جاتے ہیں۔ چونکہ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی اس لئے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ حسنی الحسینی لکھا جاتا ہے۔ گویا سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بحرنا پیدا کئے گئے سے عرفان و علم لدنی کی جو دوڑ پوری

دریائیں حسنی اور حسینی وجاہت کے ساتھ جاری ہوئی تھیں تقریباً سارے چار سو برس بعد غوثیت مآب کے شگم سین مآب کے پھر سے جمع ہو گئیں۔ ابھی بچا آپ کی ذات جمع البحرین ثابت ہوئی جو حسنی جمال کی رعنائیوں کے ساتھ ساتھ حسنی جمال کی خطر بینریوں کا حسین امتزاج رکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر ولایت کے سانچے میں مصطفائی جمال و جمال کے منظر کمال اور وارث حال غوث اعظم کی ذات والاصفات ہے جس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں۔

”بِإِلَهِ هَذَا أَوْ جُودٌ جَدِّي لَا وَجُودَ عَبْدٍ الْقَادِرُ“ یعنی میں اپنے جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسا فنا ہو گیا ہوں کہ خدا کی قسم اب میرا یہ وجود عبد القادر کا نہیں رہا بلکہ میرے جد کا وجود بن گیا ہے۔

آپ کے خاندان کی شہریت کا کیا کہنا کہ پورا خاندان تقویٰ و پرہیزگاری کا بے مثال نمونہ اور گوہر ولایت کا گویا معدن تھا۔ آپ کے والدین ماجدین ناما جان بھٹو بھی صاحبہ اور آپ کے صاحبزادے سب کے سب آسمان ولایت کے درخشاں ستارے بن کر چلے۔

آپ کے مادر زاد اولیٰ ہونے پر تمام علماء اور اولیاء کا اتفاق ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی مادر زاد اولیٰ | بشارتیں کئی صاحبان کشف و حال اور بڑے بڑے باکمال اولیاء متقدمین نے دے رکھی تھیں زمانہ محل سے ہی کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ ولادت کے ساتھ ہی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ شیر خواری کے دوران رمضان میں آپ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھجور دودھ نہیں پیتے تھے۔

رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا

بغداد میں ورود | اٹھارہ سال کی نو عمری میں گیلان سے کوئی چار سو میل زائد سفر کے بعد ۸۸۸ھ ہجری میں بغداد شریف پہنچے۔

علوم ظاہری | بغداد کی شہرہ آفاق درسگاہ ”جامعہ نظامیہ“ میں طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوئے اور

کئی جید علماء عصر کے حلقہ درس میں شامل ہو کر جملہ علوم کی تکمیل فرمائی۔ علامہ ابو زکریا سیحی بن علی تبریزی سے علم ادب پڑھا۔ ابو الوفا علی بن عقیل اور محمد بن قاضی ابو یعلیٰ اور قاضی ابو سعید خرمی وغیرہ سے فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ابو غالب محمد بن الحسن باقلانی وغیرہ تقریباً (سترہ) محدثین کرام سے علم حدیث میں مہارت حاصل فرمائی نیز ابو القاسم کرخی اور ابو عثمان اصفہانی وغیرہ کئی دیگر مشاہیر شیوخ و ائمہ دین سے جملہ علوم ظاہری میں دستگاہ حاصل فرمائی۔ ان سب میں حضرت قاضی ابو سعید مبارک خرمی سے خصوصی فیضان حاصل کر کے اپنی ذہانت، طباعت، فضل و کمال اور تبحر علمی کا ایسا شاندار مظاہرہ فرمایا کہ اس سے متاثر ہو کر ۵۲۱ھ ہجری میں قاضی صاحب نے خود اپنا مدرسہ آپ کے سپرد کر دیا۔ قصیدہ غوثیہ میں آپ اپنے حصول علم کا یوں ذکر فرماتے ہیں:

درست العلم حتی صرف قطباً و نلت السعد من مولی الموالی

یعنی میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ ”قطب“ ہو گیا اور تمام مولاؤں کے مولی اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے سعادت کے خزانے مل گئے۔

سلوک باطنی و خرقہ خلافت جہاں تک سلوک باطنی اور خرقہ خلافت کا تعلق ہے آپ پہلے حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم دیاس کی صحبت سے فیضیاب ہو کر رموز طریقت حاصل فرمائے جن کے وصال کے بعد حضرت قاضی ابو سعید خرمی سے سلوک و ارادت کی ہی نہ صرف تکمیل فرمائی بلکہ بہ حیثیت جانشین خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے مند نشین بنے۔

مسند ارشاد پر جامعہ نظامیہ کے مسند درس پر بیٹھے تو اقطاع عالم سے آنے والے طلباء کا ہجوم اتنا بڑھ گیا کہ مدرسہ کی عمارت کی توسیع کرنی پڑی جو آگے چل کر ”جامعہ قادریہ“ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ ایک عظیم واعظ اے بدل خطیب اور مفتی اعظم اور مرشد طریقت کی حیثیت سے تینتیس (۳۳) سال آپ کے درس و تدریس سے اور چالیس (۴۰) سال تک آپ کے رشد و ہدایت سے محکوم مستفید و مستفیض ہوتی رہی۔ آپ کی ایک مجلس وعظ میں بوقت واحد راضعین کی تعداد ستر ہزار تک ہوتی جن کے علاوہ جنات و ملائکہ

بھی حاضر رہتے آپ کی کرامت یہ کہ ہر نزدیک و بعید والا آپ کی آواز کو یکساں طور پر بآسانی سن لیتا۔ چار سو (۴۰۰) اشخاص قلم و دوات لے کر بیٹھتے اور جو کچھ سنتے اس کو نوٹ کر لیتے تھے۔

آپ کا قدم اولیاء کی گردن پر | ایک روز غلط کے دوران بدھ منبر فرمایا "قدھی ہذا علیہ قیلۃ کل ولی اللہ" یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی

گردن پر ہے جس کو سنتے ہی وہاں حاضر تین سو تیرہ (۳۱۳) صاحبانِ مال اولیاء اللہ میں سے ہر ایک نے اپنا سر جھکا لیا اور عرض کیا "بیل علی الراس والعین" یعنی آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سروں اور ہماری آنکھوں پر ہے۔

آپ کے کرامات و تصرفات کے بارے میں علماء سلف و خلف کی اتنی مستند کتابوں کا ذخیرہ دستیاب ہے کہ شاید ہی کسی دوسرے ولی اللہ کے بارے میں مل سکے۔ چنانچہ بقول علامہ

عزیز الدین بن سلام "جس قدر تواتر کے ساتھ ہم تک حضرت خوث اعظمؒ کی کرامات پہنچ چکی ہیں اس قدر تواتر سے کسی دیگر ولی کی کرامات منقول نہیں ہیں۔

سب تذکرہ نگاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ ربیع الثانی ۵۶۱ھ ہجری میں وصال فرمائے | لیکن جہاں تک تاریخ وصال کا تعلق ہے تحفہ قادریہ میں ابو المعالی کے قول معتبر کے مطابق

آپ نے سترہ (۱۷) ربیع الثانی کو رحلت فرمائی اگرچہ ایک روایت میں گیارہ تاریخ بھی منقول ہے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہابؒ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدرسہ قادریہ کے ہی ایک سائبان کے نیچے تدفین عمل میں آئی۔ ایک عربی شاعر نے خوب تاریخیں شعر کہا ہے۔

ان بائہ اللہ سلطان الرجال جاء فی عشق و مات فی کمال

اس شعر کے لفظی ادبی اور معنوی مفہوم سے تو صاحبانِ ذوق ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی واضح ہے کہ بحساب ابجد عشق کے عدد (۴۷۰) ہجری آپ کا سن ولادت اور لفظ کمال کے عدد (۹۱) سال

آپ کی عمر شریف اور ان دونوں کو جمع کرنے سے (۵۶۱) ہجری آپ کا سن وصال حاصل ہوتا ہے۔

اولاد | آپ کو رب العزت نے اولاد کثیر کی نعمت سے نوازا تھا۔ صاحب قلائد الجواہر نے آپ ہی کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاقؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”ہمارے والد ماجد کی جملہ اولاد انچاس (۴۹) تھی ان میں اولاد ذکور، ستائیس (۲۷) اور باقی اناث سے تھے جنکے نام مختلف کتب میں بتائے گئے ہیں مگر آپ کے ان دانش صاحبزادوں کے اسماء گرامی بحوالہ قلائد درج ذیل ہیں جنہوں نے علم و عمل کے ماہتاب بن کر حارہ انگ عالم کو منور فرمادیا۔

۱) سید عبدالوہابؒ ۲) سید عبدالرزاقؒ ۳) سید عبدالعزیزؒ ۴) سید عبدالجبارؒ

۵) سید عبدالقادرؒ ۶) سید عیسیٰؒ ۷) سید موسیٰؒ ۸) سید ابراہیمؒ ۹) سید محمدؒ ۱۰) سید یحییٰؒ

ان شہزادوں میں حضرت سید عبدالرزاقؒ (جنکی کنیت ابوبکر اور لقب تاج الدین تھا) سب سے زیادہ مشہور ہوئے اور ان ہی صاحبزادے تک مترجم کا بھی شجرہ نسب والد ماجد سید الصوفیہ مفتی شاہ احمد علی صوفی قادریؒ کی طرف سے تیسویں پشت میں نیز والدہ ماجدہ کی جانب سے اکتیسویں پشت میں جا ملتا ہے۔ (برائے تفصیل ملاحظہ ہو مترجم کی نقدیں نکالیں)

تصنیفات | آپ عربی و فارسی نظم و نثر دونوں میدانوں کے شہسوار ہیں جسکا ثبوت بشمول مشہور و معروف قصیدہ خمیرہ غوثیہ آپ کے کئی عربی قصائد ہیں۔ نثر میں علاء الدین طاہر نے آپ کی تصانیف کی تعداد (۶۹) بتائی ہے جو تفسیر فقہ تصوف، عقائد اور ریاضی وغیرہ دنیاوی و دینی فنون پر مشتمل ہیں جن میں فیوض الربانیہ، مجالس ستین، جلاء الخاطر کے علاوہ مشہور فقہ حنبلی پر غنیۃ الطالبین ص ۱ آخری باب تصوف آداب المریدین، (۷۸) مقالات تصوف کا مجموعہ، فتوح الغیب اور متعدد مجالس پر تقسیم فتح ربانی تصوف پر آپ کی محرکہ الآثار تصانیف ہیں۔

علامہ زید ابوالحسن فاروقی قاضی ازہر کے تحقیقی مقالہ کے بموجب آپ کی متعدد تصانیف کے قلمی نسخجات

کتب خانہ مدرسہ قادریہ بغداد شریف میں محفوظ ہیں جہاں سے ہی نسخہ سرائی کی فوٹو کاپی حاصل کر کے یہ ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ الحمد للہ قبل ازیں حضور غوث الموری رضی اللہ عنہ کے مرتبہ الہامی درود شریف بشائر الخیرات مواد عیہ اور آپ کے فارسی مکتوبات کے تراجم کرنے کا بھی شرف فقیر مترجم کو حاصل ہو چکا ہے۔

خراجِ قلب و نظر

(بمضور غوث الثقلین منجانب مستبحم)

کوئی ساعت مرے دن کی ایسی نہیں کوئی لمحہ مری شب کا ایسا نہیں
 آپ کی یاد یا غوثِ دل میں نہ ہو آپ کا سیرِ آنکھوں میں جلوہ نہیں
 زندگی کو ملا سوز و ساز آپ سے بندگی کا مل مجھ کو راز آپ سے
 ساری رونق ہے بندہ نواز آپ سے بزمِ ہستی میں ورنہ اجالا نہیں
 آپ کی جیسے ہم پر ہے چشمِ کرم ساری دنیا کی نظروں میں ہے یہ بھرم
 کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ میں ہم کیا یہ سب کے در صدقہ نہیں
 آپ سے عارفوں کے ہیں دل باغِ باغ آپ سے صوفیوں کے ہیں روشن چراغ
 آپ سے سب کو ملتا ہے حق کا سراغ آپ کس کس کے عجبا و ماویٰ نہیں
 آپ کا شریعت کے عالی گہرا آسمانِ طریقت کے تاباں فطر
 آپ علمِ لدنی کے المختصر وہ سمند ہیں جس کا کنارہ نہیں
 چہرہ قطبیت کا نکھار آپ سے کمالِ غوثیت کا سنگھار آپ سے
 قدرت کا باغ و بہار آپ سے آپ کس کس کے احسانِ فرما نہیں
 "سید الصوفیہ" ہیں جو واللقب غوثِ عظم سے ملتا ہے جکا نائب
 ان کے فعلینِ اقدس کا صدقہ ہے سب ورنہ اعظم میں یہ پائیدار نہیں
 نوٹ: - مترجم کے والد ماجد حضرت مفتی سید شاہ احمد علی صفی قادری قادری فراموش کو ملک ویران سید الصوفیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
	تقدیم	۲
۴۵	تقریب	۶
	تعریف	۸
۴۵	مولف "سرائی سرائی" کا تذکرہ مبارک	۲۲
	حقیقت بحضور غوث الثقلین	۲۸
۴۵	علم علماء کرام اور خواہاں خدا کی عظمت و فضیلت	۴۱
۴۵	اللہ تعالیٰ نے روح محمدی کو اپنے نور و جمال سے روشنی فرمایا	۴۳
۴۷	حقیقت محمدی کے وجود کا نام نور ہے	۴۳
۴۷	علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ قلم ہے	۴۳
۴۷	روح محمدی تمام موجودات کا خلاصہ اور کائنات	۴۳
۴۷	میں سب سے اول ہے	۴۳
۴۷	روحوں کو کب پیدا فرمایا گیا اور ان کا اصلی وطن کیا ہے	۴۳
۴۷	عالم لاہوت، عالم جبروت اور عالم ملکوت	۴۵
۴۷	جسمانی و روحانی، روح کس کو کہتے ہیں۔	۴۷
۴۷	آسمانی کتاب نازل کرنے کا پس منظر کیا ہے۔	۴۷
۴۵	بعثت محمدی کا مقصد بصیرت دلانا اور دیدار جمال الہی	۴۵
۴۵	کی طرف دعوت دیتا ہے۔	۴۵
۴۵	بصیرت روح کی آنکھ ہے جو اولیاء کرام کے دلوں	۴۵
۴۵	میں ہوتی ہے۔	۴۵
۴۵	ولی سرشد کی اپنی تلقین کے ذریعہ بصیرت کی	۴۵
۴۵	آنکھ ملتی اور عالم لاہوت سے واقفیت ہوتی ہے۔	۴۵
۴۷	ظاہر کو علم شریعت اور باطن کو علم معرفت کا پابند	۴۷
۴۷	ہونا چاہیے۔	۴۷
۴۷	شریعت و معرفت کی یکجائی سے حقیقت حاصل ہوتی ہے	۴۷
۴۷	معرفت کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے۔	۴۷
۴۷	معرفت کس کو کہتے ہیں۔	۴۷
۴۷	معرفت ذات اور معرفت صفات کیا ہے۔	۴۷
۴۷	روح قدسی اور اسکے لوازم توحید، تلقین اور حکمہ کا بیان	۴۷
۴۷	زبان و دل کی زندگی اور پاکیزگی کیسے ہوتی ہے	۴۷

<p>روح قدسی اور عالم لاہوت، عالم جبروت ۵۵ { عالم ملکوت اور ملک کا تعلق۔</p>	<p>نبی مرسل سے مراد نبی کی بشریت ہے اور فرشتہ ۴۹ { سے مراد اسکی روحانیت ہے جو حیرت انگیز اور پیدائشی</p>
<p>روح جسمانی کا مقام بدن، روح روحانی کا ۵۵ { مقام ریل، روح سلطانی کا مقام قبولی، اور روح قدسی کا مکان رستہ ہے۔</p>	<p>۴۶ { جہول کی بجلی جس پر پڑے وہ جھلک کر خاکستر ہو جائے۔ کتب میں جو ہیں نصیحتیں، علم طیبہ کے حروف کی تعلیم ۴۹ { اور شب و روز کی ساعتوں کی تعداد کے مساوی ہیں۔</p>
<p>تیسری فصل جسموں میں روحوں کی دو کائنات کے ۵۴ { بیان میں۔</p>	<p>۵۱ { پہلی فصل انسان کے اپنے وطن کو لوٹنے کے بیان میں انسان کی قسمیں۔</p>
<p>۵۹ { ولایت مسکاشفات اور مشاہدات از تحت الشری تا اسما کی اہمیت۔</p>	<p>۵۱ { جنت المادوی جنت النعم اور جنت الفردوس میں تین درجہ ہیں۔</p>
<p>۵۹ { اسماء کے شمار کا مطلب اور لا الہ الا اللہ کے بارہ حروف کی تعداد کا تعلق۔</p>	<p>۵۱ { اپنے وطن کی طرف انسان کی جہوی اور کجی داپسی علم کی شب جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔</p>
<p>۵۹ { قرآن کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور پھر باطن کا بھی باطن ہے۔</p>	<p>۵۱ { علم میں تھکر کا ایک سال عبادت کے ستر سال بہتر ۵۳ { عارفوں کے دل میں آنکھیں ہیں۔</p>
<p>۵۹ { حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب سے بارہ چشمے نکلے۔</p>	<p>۵۳ { دلی زمین میں اللہ کی خوشبو ہے اور اس کا فیضان کس طرح ہوتا ہے۔</p>
<p>۵۹ { چالیس دن کے اخلاص کا ثمر۔ ۶۱ { انسان خدا کا راز ہے اور خدا انسان کا راز ہے۔ ۶۳ { چوتھی فصل علوم کے بیان میں۔</p>	<p>۵۵ { دوسری فصل انسان کے اسفل السافلین میں لوٹائے جانے کے بیان میں۔</p>

۶۷	انسان کی حقیقت کے معنی کا نام طفلِ معانی ہے۔	۶۳	علمِ ظاہر اور علمِ باطن کی بارہ بارہ شاخیں۔
۶۷	طفلِ معانی کی پرورش اسماءِ توحید کے ہمیشہ درد سے کرنا چاہیئے۔	۶۳	علم کی چار قسمیں شریعت طریقت معرفت اور حقیقت ہیں۔
۶۷	باطن میں اللہ تعالیٰ کے جمال کے سوا کچھ بھی نہیں۔	۶۳	شریعت جہاد طریقت شاخیں اور معرفت پتہ حقیقت پھل اور ان سب کا جامع قرآن ہے۔
۶۷	انسان دو مرتبہ پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔	۶۳	تفسیر عوام کیلئے اور توادیل خواص کے لئے ہے۔
۶۷	علمِ شریعت و حقیقت کا نور ایک جگہ جمع ہونے کا نتیجہ	۶۳	دائرہ شریعت میں نفس کا دوسوہ ہے۔
۶۹	پانچویں فصل توبہ و تلقین کے بیان میں۔	۶۳	دائرہ طریقت میں مکروہ فریب کا دوسوہ ہے۔
۶۹	لائق اصحاب کی تلقین اور خالص توبہ کے بغیر مرتبہ	۶۳	دائرہ معرفت میں شرک خفی کے ذریعہ دوسوہ ہے۔
۶۹	حاصل نہیں ہوتے۔	۶۳	دائرہ حقیقت میں کوئی دوسوہ نہیں۔
۶۹	کسی زندہ دل سے توحید کا تخم حاصل کرنے پر ہی	۶۳	تجلی ذات کے بغیر بشری صفات فنا نہیں ہوتے۔
۶۹	قلب کو زندگی ملتی ہے۔	۶۵	ہزار کتابیں پڑھ لینے کے بعد بھی روحانیت نصیب ہونا ضروری نہیں۔
۶۹	جبریل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضور	۶۵	محض علمِ ظاہر کے ذریعہ بارگاہِ قرب میں عالم کا گزرتا نہیں ہوتا۔
۶۹	کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلمہ کا تین تین یا تین تین فرمایا	۶۵	علم کا شیطان ملک ہے۔
۶۹	جہادِ اضعف سے جہادِ اکبر کی طرف آنے سے کیا مراد ہے۔	۶۵	عارف کا شیطان ملکوت ہے۔
۶۹	وحشیانہ اور شیطانی عادتیں۔	۶۵	واقف کا شیطان جبروت ہے۔
۷۱	توبہ کرنے والا اور توبہ میں فرق۔	۶۵	جو تینوں شیطانوں سے راضی ہو وہ بارگاہِ الہی میں مردود ہوا۔
۷۱	توبہ کی دو قسمیں ہیں۔	۶۵	اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ اسکے اندازہ سے واقفیت بھی مرحمت فرمائی۔
۷۱	کسب و جود گناہ ہے۔		
۷۱	حضور ہر روز ایک سو بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔		

انابہ کس کو کہتے ہیں۔

نبی اور ولی کے درمیان فرق کیا ہے۔

ولایت محمدی نبوت کا حصہ ہے۔

ایک راز بوشب معراج میں حضور کو تیس ہزار بار
ودیعت فرمایا گیا۔

سترے سے علم باطن کی رہنمائی۔

علماء و مشائخ اپنے اپنے سلسلہ کے ذریعہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پیوستہ ہیں۔

علم کا مغز، پوسٹ اور پوسٹ کا پوسٹ۔

علماء کرام کی ہم نشینی اور حکماء کی باتیں سُنتا لازم ہے

اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نورِ حکمت سے زندہ فرماتا ہے

لوح محفوظ، بصریت اور قرب خاص سے کیا مراد ہے

پہلی فصل توحید کی معرفت کی روشنی میں اپنے

باطن کی صفائی کے ذریعہ صوفی بننے کے بیان میں۔

صوفی کا نام کس لئے مشہور ہوا۔

تصوف کے چار ہروف تاء، صاد، واو اور فاء سے

کیا مراد ہے۔

تاء، توبہ سے ہے۔ توبہ کی اقسام اور حصول کا طریقہ۔

صاد مفا سے ہے۔ صفا کی اقسام اور حصول کا طریقہ۔

۷۳

۷۳

۷۳

۷۳

۷۳

۷۵

۷۵

۷۵

۷۵

۷۷

۷۷

۷۷

۷۷

۷۹

۷۹

۷۹

۷۹

۷۹

۷۹

۸۱

۸۱

۸۱

۸۱

۸۱

۸۱

۸۱

۸۳

۸۳

۸۳

۸۵

۸۵

۸۵

۸۵

۸۵

۸۵

۸۷

۸۹

۸۹

۸۹

۸۹

کن بشری کدورتوں کو دل سے دور کرنے پر قلب کی
ایگزینی حاصل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر جہری کے ذریعہ کدورتوں سے
پاک صفا ہوتی ہے۔

واو ولایت سے ہے۔ اسکے حصول کا طریقہ۔

فنا سے ہے اور اس کی تفصیل۔

تیک عمل کا نتیجہ انسانی حقیقت کی زندگی یعنی
طفل معانی ہے۔

فنا و بقا کا مقام اور انبیاء و اولیاء کا مرتبہ۔

سالتویں فصل غلوکھن اذکار کے بیان میں

ذکر لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اسکی صورتیں

ذکر جہری اور ذکر خفی۔

زبان، قلب، فہم، سر کا پوشیدہ ذکر

ذکر حلی و خفی کا روح پر کیا اثر ہوتا ہے۔

کھڑے بیٹھے اور کدورتوں پر بیٹھے ہوئے ذکر سے کیا مراد ہے

انھویں فصل ذکر کے شرائط کے بیان میں

موت کے بعد قبر اور اخروی زندگی میں ذکر اثرات

حصول علم کے دوران قوت ہو جانے والے طالب علم کو

قبر میں فرشتوں کے ذریعہ تعلیم معرفت دی جاتی ہے

۱۰۳	عذاب کے بغیر اور عذاب کے بعد جنت میں داخلہ کی صورتیں۔	۹۱	دنیا میں آخرت کا تخم بوتا آخرت میں اسکی فصل کاٹنا
۱۰۳	نیک شخص سے بُرائی اور برے شخص سے نیکی بھی ہوتی ہے۔	۹۳	نویں فصل اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بیان میں
۱۰۵	ابلیس پر لعنت اور حقرت آدم پر رحم کا سبب کیا تھا۔	۹۳	دیدار الہی کی دو قسمیں ہیں۔
۱۰۵	پانی مٹی، ہوا اور آگ جیسی اضا دار ایک ہی جسم میں جمع کئے جانے کا سبب کیا ہے۔	۹۳	حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کا دیدار الہی۔
۱۰۵	وجودِ کبریٰ کیا ہے۔	۹۳	مومن کے قلب کی تشریح طاق و چرخ کی مثل سے
۱۰۵	انسان اسم "جامع" کا نمونہ ہے۔	۹۵	نور کو حدوت و عدم اور طلوع و غروب نہیں ہوتا بلکہ ازلی ہے۔
۱۰۵	قرشتے اسم "سبح" و قدوس کا نمونہ ہیں۔	۹۵	انوار و تجلیات الہی کے رازِ مرستہ کا نام ہی طفل معانی ہے۔
۱۰۵	ابلیس اسم "جبار" کا نمونہ ہے۔	۹۵	تجلی ذات و صفات اور ان کے نتائج۔
۱۰۴	انبیاء و کرام کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے معصوم ہیں۔	۹۹	دسویں فصل تالیف اور روشنی جابا کے بیان
۱۰۴	اولیاء و کرام معصوم نہیں ہوتے بلکہ کمالِ ولایت کے بعد محفوظ ہو جاتے ہیں۔	۹۹	قلب کے باطن کی دوا نکھیں لائیں۔
۱۰۴	سعادت کی پانچ علامات	۱۰۳	اللہ سے ملنے کا مطلب کیا ہے۔
۱۰۴	شقاوت کی پانچ علامات	۱۰۳	گیارہویں فصل سعادت (نیکی) اور شقاوت (بدعتی) کے بیان ہیں۔
۱۰۴	نیک شخص کی چار علامات	۱۰۳	انسان کی نیکی غالب ہو تو شقاوت بھی سعادت سے تبدیل ہو جائے۔
۱۰۴	برے شخص کی چار علامات	۱۰۳	نفسانی خواہشات کی پیروی سے پابند ہو جاتی ہے
۱۰۴	تربیت سے شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے	۱۰۳	میزان کس لئے بنایا گیا۔

۱۱۳	شریعت طریقت اور معرفت کے نور کی مختلف لباس کے رنگوں سے ہم آہنگی۔	۱۰۶	ہر شخص پیدا تو فطرت اسلام پر ہوتا ہے لیکن اس کے باپ یہودی، نصرانی اور عجمی ہوتے ہیں۔
۱۱۳	دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے۔	۱۰۷	ہر شخص میں سعادت اور شقاوت کی صلاحیت موجود ہوتی ہے
۱۱۵	حضورؐ نے سیاہ علامہ اور سیاہ لباس کیوں زیب تن فرمایا	۱۰۷	نیک ہونے یا برا ہونے سے کیا مراد ہے۔
۱۱۵	انبیاء کرام پر آزمائش مقرر ہے اسکے بعد حبیب آزمائش	۱۱۱	بارہویں فصل فقراء کے بیان میں۔
۱۱۵	ذات الہی کے نور کے سوا دوسرے کسی نور کا رنگ ظاہر نہیں ہوتا	۱۱۱	فقراء کا نام صوفیہ ہے۔
۱۱۵	اہل قرب کا محبوب، مطلوب اور مقصود صرف اللہ تعالیٰ ہے	۱۱۱	چار علم شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی تشریح۔
۱۱۷	تیرھویں فصل طہارت کے بیان میں۔	۱۱۱	چار ارواح جسمانی، ربانی، سلطانی و قدسی کی تشریح
۱۱۷	طہارت کی دو قسمیں ظاہری و باطنی اور انکی تعریف	۱۱۱	چار تجلیات الواز افعال، صفات و ذات کی تشریح
۱۱۷	شرعی وضو اور باطنی وضو کی تجدید۔	۱۱۱	عقل معاشی، عقل عادی و عقل کل کی تشریح۔
۱۱۹	چودھویں فصل شریعت اور طریقت کی نماز کے بیان میں۔	۱۱۱	جنت المادوی اور جنت الفردوس کے مستحق کون ہیں
۱۱۹	شریعت کی نماز جسم کے ظاہری اعضاء کی حرکت سے ادا ہوتی ہے۔	۱۱۱	فقراء عارفین صاحبان تصوف ہیں۔
۱۱۹	صلوۃ وسطی سے مراد قلب کی نماز ہے جو نماز طریقت	۱۱۱	حدیث فقر میرے لئے موجب فخر ہے۔
۱۱۹	قلب رحمن کی دو انگلیوں یعنی لطف و قہر کی صفوں کے درمیان ہے۔	۱۱۱	حدیث قدسی کہ زمین و آسمان مجھے نہ سما سکے مگر بندہ مومن کے قلب نے بچھ لیا۔
۱۱۹	حضورؐ کی قلب کے بغیر کوئی نماز نہیں۔	۱۱۳	دیدار الہی کے مشاققوں کے تین لباس ہیں۔
		۱۱۳	مبتدی کے لئے بکری کا اون، متوسط کیلئے بھیڑ کا اون اور مستہبی کے لئے روئی کا لباس۔

۱۲۳	باطنی آنکھ میں توحید کے نور کے ساتھ اسماء توحید کا ورد کرنے پر تجلی انوار ذات ظاہر ہوتی ہے۔	۱۱۹	قلب وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جس کی صحت و فساد پر بدن کی صحت و فساد کا دار و مدار ہے۔
۱۲۴	ذات الہی کے سوا ہر چیز فانی ہے۔	۱۱۹	شریعت کی نماز پانچ مرتبہ اور طریقت کی نماز ہمیشہ عمر بھر ہے۔
۱۲۴	عالم نحو میں عقل یا کوئی غیر خدا باقی نہیں۔	۱۲۱	نماز طریقت کی مسجد جماعت امام اور قبلہ
۱۲۴	حضور کی خلوت کے وقت ہمیشہ کوئی بھی مقرب فرشتہ یا کوئی نبی مرسل موجود نہیں رہتا۔	۱۲۱	قلب نہ سوتا ہے اور نہ مرتا ہے۔
۱۲۵	تجربہ سے مراد تمام بشری صفات کا فنا ہو جانا ہے	۱۲۱	انبیاء کرام اپنے گھروں کی طرح اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔
۱۲۷	سو گھوڑوں فصل شریعت و طریقت کی زکوٰۃ کے بیان میں۔	۱۲۱	ظاہر و باطنی طور پر شریعت و طریقت کی نماز کی یکجائی سے مکمل نماز ہوتی ہے۔
۱۲۷	شریعت اور طریقت کی زکوٰۃ کیا ہے۔	۱۲۱	حیات قلب کے بغیر طریقت کی نماز ناقص ہے
۱۲۷	زکوٰۃ کا حدود و تغیر کے ساتھ سے پہلے خدا کے دست قدرت میں پہنچا ہے۔	۱۲۳	پندرہ سو فصل عالم تجرید میں معرفت کی طہارت کے بیان میں۔
۱۲۷	مفلس اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔	۱۲۳	طہارت معرفت کی دو قسمیں
۱۲۷	اللہ کو قرض حسد دینے سے کیا مراد ہے۔	۱۲۳	معرفت صفات اور معرفت ذات کی طہارت حاصل کرنے کے طریقے۔
۱۲۹	ستر سو فصل شریعت و طریقت کے روزہ کے بیان میں۔	۱۲۳	مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔
۱۲۹	شریعت و طریقت کے روزہ سے کیا مراد ہے۔	۱۲۳	مومن مومن کا آئینہ ہے۔
۱۲۹	شریعت کا روزہ و قلیہ اور طریقت کا روزہ ابدی	۱۲۳	عالم فانی کرتا ہے اور عالم غیبی گری کرتا ہے۔
۱۲۹	روزہ کی دو خوشیاں ہیں۔		

۱۲۹	شریعت و طریقت کے اقطار سے کیا مراد ہے۔	۱۳۵	عارف کا علم اللہ تعالیٰ کا بھید ہے۔
۱۲۹	حقیقت کا روزہ کیا ہے۔	۱۳۷	انیسویں فصل وجد اور اسکی صفات کے بیان میں۔
۱۲۹	حقیقت کا روزہ کس طرح ٹوٹ جاتا ہے۔	۱۳۷	بیان میں۔
۱۳۱	اٹھارویں فصل شریعت و طریقت کے حج کے بیان میں۔	۱۳۷	جو اللہ کیلئے وجد میں نہ آئے اس کا کوئی دین نہیں
۱۳۱	شریعت کا حج اور اس کے ارکان و شرائط کیا ہیں	۱۳۷	وجد کے بارے میں حضرت خلید رحمۃ اللہ علیہ قول
۱۳۱	طریقت کا حج اور اس کے ارکان و شرائط کیا ہیں	۱۳۷	وجد کی دو قسمیں (۱) جسمانی نفسانی (۲) روحانی حقیقی
۱۳۱	طریقت کے احرام، کعبہ عرفات مزدلفہ یعنی اور قربانی کیا ہے۔	۱۳۷	وجد نفسانی اور وجد روحانی کی مثالوں سے تشریح
۱۳۱	طواف، وقوف اور قربانی کیلئے اسماء۔	۱۳۹	حکمت محبت و عشق کے اشعار اور جذباتی آواز میں روح کیلئے نورانی قوت ہیں۔
۱۳۳	کعبہ ایمان عرش کے اطراف دو مقامات اور غہدوں رب کے درمیان دو سیاہ و سفید پردے ہیں۔	۱۳۹	روحانی وجد کی کیفیت نور کو نور سے ملاتی ہے۔
۱۳۳	نویں اور دسویں اسم کی پابندی سے حرم میں داخل ہونا اور معتکف ہونا۔	۱۳۹	نفسانی وجد شیطانی اور ظلمانی ہوتا ہے۔
۱۳۳	گیارہویں اسم کے ساتھ طواف کی سات چکریں یاد ہویں اسم سے پینا ہے۔	۱۳۹	حركات وجد کی دو قسمیں اختیاری، اضطراری ہیں۔
۱۳۵	تیرہویں اسم سے اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹنا ہے	۱۳۹	وجد و سماع کی تحریک عاشقوں اور عارفوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔
۱۳۵	علم ایک پرستیدہ حالت میں ہے جبکہ علماء حق کے سوا کوئی نہیں جانتا۔	۱۳۹	وجد و سماع مجلیں کی غذا ہے اور طالبوں کو قوت دیتی ہے۔
		۱۳۹	سماع خواص کیلئے خضر، مجلیں کیلئے سنت اور غافلوں کے لئے بدعت ہے۔
		۱۳۹	وجد کی حرکت دس صورتوں پر ہے۔

۱۶۷	دوسرے گیارہ گروہوں کی تفصیل۔	۱۵۷	حضورؐ نے رب کو بے ریش نوجوان کی صورت میں دیکھا
۱۶۸	حضرت علیؑ کے جذباتِ روحانی مشائخِ طریقت تک وسعت پائے۔	۱۵۸	حقیقتِ محمدؐ کو دیکھنے کی صلاحیت کس میں ہو سکتی ہے
۱۶۹	قلندرِ حیدرِ ادم سے واسطہ شاخیں۔	۱۵۹	اللہ کا ہزار نورانی بشری صورت میں درست ہے۔
۱۶۹	عرفانِ حاصل کرنے کیلئے اہلِ حق کے دو شواہد ظاہر و باطن اور اس کی تفصیل۔	۱۵۹	حضرت بائربیلہؒ کا قول ”سبحانی ما عظم شأنی“
۱۷۰	پچیسویں فصل خاتمہ کے بیانی میں۔	۱۵۹	حضرت جنیدؒ کا قول ”لیس فی جیتی سوی اللہ“
۱۷۱	سالک کی صفات و خصوصیات۔	۱۵۹	دنیا میں حضور اللہ کے سوا کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں
۱۷۱	اولیاء کی کرامات۔ مکرر استدراج سے محفوظ ہیں۔	۱۶۱	لہذا جسمانی، روحانی، سلطانی و قدسی کی ترتیب۔
۱۷۱	خاتمہ برائے ہونے کا خوف کرنا خاتمہ برائے ہونے سے نجات پانے کا سبب ہے۔	۱۶۳	بری عادتوں کے نسبتِ خواب، امارہ، لوامہ، طہمہ سے منسوب ہے۔
۱۷۱	تندرستی کی حالت میں خوف اور بیماری کی حالت میں اُمید غالب ہوتی ہے۔	۱۶۳	تیندوہ، شیر، رچھ اور بھیریا کی تعبیر کیا ہے۔
۱۷۱	مومن کا خوف اور اُمید دونوں وزن میں برابر نہیں۔	۱۶۳	سور، خرگوش، لکڑی، چیتا، چیتوٹی، سانپ، بچھو اور شہد کی مکھی کی تعبیر کیا ہے۔
۱۷۱	نزع کے وقت مومن کا فضل الہی یقین ہونا چاہیے۔	۱۶۳	نفسِ امارہ کا قریں کی صورت میں، نفسِ لوامہ یہودیوں کی صورت میں، اور نفسِ طہمہ نصرانیوں کی صورت میں نظر آتا ہے۔
۱۷۱	فضل الہی کی خاطر کن جذبات سے رجوع خدا ہونا چاہیے۔	۱۶۵	تیسویں فصل اہلِ تصوف کے بیانی میں
۱۷۳	عالمِ درجات تا عالمِ قربت کے نو نام اور تین اسماءِ توحید جملہ بارہ اسماءِ اصول ہیں۔	۱۶۵	اہلِ تصوف کے بارہ گروہ ہیں۔
		۱۶۵	اہلِ سنت و الجماعت کے افعال و اقوالِ شریعت و طریقت کے موافق ہیں۔

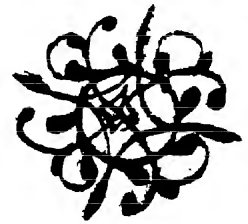
۲۱۱	حضرت بایزید بطامیؒ	۱۹۷	نجل	۱۸۲	لغوف صوفی	۱۷۴	خواہشی
۲۱۱	حضرت جنید بغدادیؒ	۱۹۸	بغض	۱۸۲	اخلاص	۱۷۴	اللہ
۲۱۱	حضرت عبد اللہؒ	۱۹۸	حد	۱۸۳	النس	۱۷۴	ازل ابد
۲۱۲	حضرت قاضی عیاضؒ	۱۹۹	حرص	۱۸۴	قرب	۱۷۴	ذات
۲۱۲	حضرت امام غزالیؒ	۱۹۹	تکبر	۱۸۴	توبہ	۱۷۴	برزخ
۲۱۳	حضرت نجم الدین رازیؒ	۲۰۱	غیبت	۱۸۵	فقہ	۱۷۵	تجربہ
۲۱۴	حضرت جلال الدین رومیؒ	۲۰۲	شہوت	۱۸۶	صبر	۱۷۶	فناء بقا
۲۱۴	حضرت فخر الدین رازیؒ		متفرقات :-	۱۸۷	توکل	۱۷۶	منزل
۲۱۵	ماخذ	۲۰۴	روحانی دوکانات		رضا	۱۷۷	ناست ملکوت جبروت لاہوت
۲۱۶	قطب تاریخ	۲۰۵	جدول	۱۸۸	خوف	۱۷۷	ستر
		۲۰۶	علم کی تشریح	۱۸۹	رجاء	۱۷۸	تجلی
		۲۰۶	صلوٰۃ تسبیح	۱۹۰	شکر	۱۷۸	جسم
		۲۰۹	کرامت	۱۹۱	زہد	۱۷۸	جوہر
		۲۰۹	استدراج	۱۹۲	ذکر	۱۷۸	عرض
		۲۰۹	رضی اللہ عنہ لکھنے	۱۹۳	درع	۱۷۹	روح
		۲۱۰	مختصر تذکرہ	۱۹۵	نفسانی خواہشات	۱۸۰	احوال و مقامات
			صوفیہ کرام		ادب برے اخلاق		صوفیہ
		۲۱۰	حضرت شفیق بلخیؒ	۱۹۵	نفس	۱۸۰	شریعت و طریقت
		۲۱۰	حضرت یحییٰ بن معاذؒ	۱۹۶	امارۃ المؤمنین علیہم السلام	۱۸۱	حقیقت معرفت

هذه الرسالة من الأئمة
من الأئمة

سيدنا شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ عبد القادر الجيلاني (رحمته الله)

وفعنا الله بالمسلمين من بركاته

(ابتداء)

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. الحمد لله القادر العليم الناهر الخبير

المجود الكريم ربّ الرحيم. منزل الذكر الحكيم والقرآن العظيم على المبعوث بالدين
القويم والقرآن المستقيم خاتم الرسالة والهادي من الضلالة والمشرق المرسى
بأشرف الكُتب إلى العرب والعجم محمد النبي العربي صلّى الله عليه وعلى آله المهتدين
وأصحابه الأخيار المنتخبين وسلّم تسليماً وحمداً كثيراً. وبعد فإن العلم
أشرف منقبة وأجل مرتبة وأجلى مفخرة وأرفع منجزة. إذ به يتوصل إلى تحصيل
ربّ العالين وتصدق الأتباع والمرسلين. ثم عباد الله الذين اجنباهم إلى معالير
دينهم وهذا هم بمنزلة الفضل أشرفهم وأصفاهم وهو ورثة الأنبياء وخلفاءهم
وأئمة سادات المرسلين وعرفاءهم كما قال الله تعالى "ثُمَّ آوَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ
إِلَى الدِّينِ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرِ أَشْفَقُوا"

سیرالاسرار کا ترجمہ نورالانوار

یہ سالہ "سیرالاسرار" ہمارے مہار شیخ الاسلام والمسلمین
(حضرت) شیخ عبدالقادر گیلانی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)
کی تالیفات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور مسلمانوں کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے
(آغاز)

"اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے"

اور اللہ (تعالیٰ) ہمارے آقا (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور آپ کی آل (پاک)

پر اور آپ کے اصحاب (کرام) پر تبار و جزا کثرت سے درود اور خوب سلام بھیجے۔ تمام تعریف اللہ کے لئے جو قدرت
والا علم والا دیکھنے والا علم والا وجود و کرم والا پروردگار رحم والا (اور) ذکر حکیم قرآن عظیم کو (انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم)
پر) نازل فرماتے والا ہے جو سچے دین اور سیدھی راہ کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ رسالت جن پر ختم ہو گئی اور جو
مگر اسی سے ہدایت کی طرف لانے والے ہیں اور جن کو بزرگ ترین کتاب کے ساتھ عربی عجم کی طرف بھیجے جانیکا شرف عطا فرمایا
گیا (یعنی) نبی عرب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی ہدایت یافتہ آل پر اور آپ کے برگزیدہ و
پسندیدہ اصحاب پر درود بھیجے۔

اور سلام شایاں و حمد پائیاں کے بعد یہ علم نہایت شریف و خوبی ہے اور اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اور نہایت بار و نفع تبار و افتخار اور
نہایت نفع بخش تجارت ہے کہ رب العالمین کی توحید تک ساری حاصل کرنے اور نبیوں اور رسولوں کی تصدیق سے ہمکنار ہو سکا ذریعہ
وہ بندے جو خاصا لطف خدا میں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی امتیازی نشانیوں کے لئے چن لیا ہے اور ان میں مزید فضل سے ہدایت
بخشی ان میں فضیلت عطا کی اور ان میں پسند فرمایا اور وہی نبیوں کے وارث و جانشین ہیں سادات مسلمین کے نمونے اور ان کے رتبہ و شان
ہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے: "وہ جو ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب و وارث کیا تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے
اور ان میں کوئی میانہ چال پرست اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو جھٹلائوں پر سبقت لے جائیو والا ہے۔"

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ بِالْعِلْمِ يُحِبُّهُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ" وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يُتَبَعُ اللَّهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَمِيهِمُ الْعُلَمَاءُ نَقُولُ
يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ إِنِّي لَوَاضِعٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِعِلْمِي بِكُمْ وَلَوْ أَضَعُهُ فَيَكُونُ لَأَعَذِّبُكُمْ
أَنْتَظِفُوهُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ" وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَجَعَلَ
الْجَنَّةَ الدَّرَجَةَ حَظًّا لِلْعَابِدِينَ وَالْفُرْبَةَ لِلْعَارِفِينَ ٥ أَمَا بَعْدُ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحَ
مُحَمَّدٍ ﷺ نَزَّ جَمَالَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْفُذِّي "خَلَقْتُ مُحَمَّدًا مِنْ نُورٍ
وَجَمِّي" وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَأَوَّلُ
مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعِلْمَ وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ" وَالْمُرَادُ مِنْهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ
الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ ﷺ لَكِنْ سَمَّيْ نُوْرَ الْكُونِ صَافِيًا عَنِ الظُّلُمَاتِ الْجَدَلِيَّةِ
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ جَاءَ كَرَمٌ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ١٥ وَسَمَّيْ عَقْلًا لِكُونِهِ
مُدْرِكًا لِلْكُلِّيَّاتِ وَقَلَمًا لِكُونِهِ سَبَبًا لِنَقْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ الْعِلْمَ سَبَبٌ لِنَقْلِ الْعِلْمِ فِي
عَالَمِ الْمُؤْمِنِينَ فَالرُّوحُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خُلَاصَةُ الْأَحْوَانِ وَأَوَّلُ الْكَائِنَاتِ وَأَصْلُهَا
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي فَخَلَقَ مِنْهُ الْأَرْوَاحُ كُلُّهَا فِي
عَالَمِ الْلَاهُوتِ فِي أَحْسَنِ النُّقُومِ الْحَقِيقِي وَهُوَ اسْمُ جَمَلَةِ الْإِنْسِ فِي ذَلِكَ الْعَالَمِ
وَهُوَ الْمَوْطِنُ الْأَصْلِيُّ فَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ أَلْفِ سَنَةٍ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَرْشَ
مِنْ نُورِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوقَى الْكُلِّيَّاتِ مِنْهُ فَرَدَّتِ الْأَرْوَاحُ
الْهَدْرَ إِلَى أَسْفَلِ الْكَائِنَاتِ أَعْنَى الْأَجْسَادِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سُفْلَيْنِ" وَالتَّيْنُ بِحُفَى أَنْزَلَهُمْ وَأَوَّلًا مِنْ عَالَمِ الْلَاهُوتِ إِلَى عَالَمِ الْجَبَرُوتِ وَالْبَسْمُ
لِلَّهِ تَعَالَى بِتُورِ الْجَبَرُوتِ كِسْرَةً بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ الْمَرْوِعُ السُّلْطَانِي بِشَوْرٍ

چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”علماء نبیوں کے وارث ہیں جنہیں علم کے سبب آسمان والے تاروز قیامت محبوب رکھیں گے“ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”اسے تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا پھر ان میں علماء کو امتیاز عطا کرے گا تو ارشاد ہو گا اے علماء کی جماعت میں نے تمہیں علم اسلئے عطا کیا کہ میں تمہیں اسکا اہل جانا اور

اسلئے (علم) عطا نہیں کیا تمہیں سزاؤں عجزت کی طرف جلاؤ کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے“ اور ہر حال میں تمام تعریف اللہ (تعالیٰ) کیلئے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اور جنت کو جو درجہ بہ درجہ ہے عابدوں کیلئے حصہ اور عارفوں کیلئے قرب (کا مقام) بنایا۔ اسکے بعد جب اللہ تعالیٰ نے (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا فرمایا تو اپنے جمال کو روشن فرمایا جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے کہ ”میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو میری ذات کے نور سے پیدا کیا“ اور جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا فرمایا وہ میری روح ہے اور اللہ

نے سب سے پہلے جو پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے اور اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا فرمایا وہ قلم ہے اور اللہ محبوب سے پہلے جو پیدا فرمایا وہ عقل ہے اور ان سب سے مراد ایک ہی شے ہے اور وہ ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے وجود کا نام نور

اس لئے رکھا کہ وہ بڑی بڑی ظلمتوں سے پاک و صاف ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے کہ ”بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب“ اور اسکے وجود کا نام عقل اس لئے رکھا کہ وہ کلیات سمجھنے والی ہے اور اس کو قلم کا نام اسلئے دیا کہ وہ علم کو نقل کرتے کا سبب ہے جیسا کہ دنیا کے حروف میں قلم واقعی علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے لہذا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات

کا خلاصہ ہے اور کائنات کی ابتداء اور اصل بھی ہے جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”میں اللہ (کے نور) سے ہوں اور ایمان والے میرے (نور) خاص) سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی (روح اقدس صلی اللہ علیہ وسلم) سے جلا اور اوح کو عالم لاہوت میں بہترین صورت

حقیقی پیدا فرمایا اور اس عالم میں وہ علم بنی نوع انسان سے وہی مراد ہے اور وہی اصلی وطن ہے پس جب ان پر چار ہزار برس کا زمانہ گزر گیا تو اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش کو اور اس سے باقی سب چیزوں کو پیدا فرمایا اور پھر اوح کو اسلئے

سب سے نیچے کے درجہ یعنی جموں میں لوٹا دی گئیں چنانچہ ارشاد الہی ہے ”پھر اسی کو سب سے نیچے جات کی طرف پھیر دیا یعنی سب سے پہلے انکو عالم لاہوت سے عالم جبروت کی طرف آنا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں قدس حدود کے درمیان انہیں جبروتی نور کا پیر بنی بنا دیا اور وہی روح سلطانی ہے پھر

اَنْزَلْنَاهُ فِي هَذِهِ الْكِتَابِ الْمُلْكُ كُتُبٌ ثَوْرٌ كَسَاهُمْ بَنُو الْمَلِكِ كُتُبٌ وَهُوَ الرُّوحُ الرُّوحَانِيَّةُ
 ثَوْرٌ اَنْزَلْنَاهُمْ اِلَى الْمَلِكِ وَكَسَاهُمْ بَنُو الْمَلِكِ وَهُوَ الرُّوحُ الْجِسْمَانِيَّةُ ثُمَّ خَلَقَ الْاَجْسَادَ كَمَا
 قَالَ اللهُ تَعَالَى مِنْهَا خَلَقْنَا صُورَهُ ١٢ ثُمَّ اَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْاَرْوَاحَ اَنْ تَدْخُلَ فِي الْاَجْسَادِ
 فَدَخَلَتْ بِاَمْرِ اللهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى وَنَفَخْتُ فِيهِمْ مِنْ رُوحِي جبر ١٣ فَلَمَّا تَعَلَّقَتِ الْاَرْوَاحُ
 بِالْاَجْسَادِ نَسِيتَ مَا اتَّخَذَتْ مِنْ عَهْدِ اللهِ الْمِيثَاقَ فِي يَوْمِ "السُّبُّ بِرَبِّكُمْ اَعْرَضْتُمْ" فَكَلَّمَ
 تَرْجِعُ إِلَى الْوَلَدِ فَتَرْجِعُ الرُّوحُ الْمُسْتَعَانَ عَلَيْهِمْ فَانْزَلَ لَهُمْ كُنَّا بِاسْمَاءِ تَائِدِ ذِكْرَةٍ لَهُمْ بِذَلِكَ
 الْوَلَدِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَذَكَرْهُمْ يَوْمَ اَيَّامِ اِبْرَاهِيمَ ١٤ اَيَّ اَيَّامٍ وَصَالِهِ فَيَمَّا سَبَقَ مَعَ
 الْاَرْوَاحِ فَجَمِيعُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَاءُوا فِي الدُّنْيَا وَدَهَبُوا إِلَى الْآخِرَةِ لِذَلِكَ
 التَّيْبَةِ وَكَلَّمَ اَيْدُكُمْ مِنْهُمْ وَلَهُ الْاَصْلَى يَرْجِعُ وَيَسْتَأْذِنُ إِلَيْهِ وَيَصِلُ إِلَى الْعَالَمِ
 الْاَوَّلِيِّ حَتَّى يَنْصِبَ التَّبَوَّةَ إِلَى الرُّوحِ الْاَعْظَمِ الْمُحَمَّدِيِّ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ
 اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَكُلِّ الْحَيَاتِ وَعَلَى جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ فَارْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى
 إِلَى هَؤُلَاءِ النَّاسِ الْغَافِلِينَ لِيَفْتَحَ عَنْهُمْ بَصِيرَةً تَهْتَمُّ مِنْ نَوْمِ الْعَفْلَةِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
 وَلِقَاءِ حَمَلِهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى مَقْلُ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ تَبِعَنِي يَرْسَلُ
 فَلْيَبْصِرْهُ عَنْ الرُّوحِ تَفْتَحُ فِي مَقَامِ الْفَوَادِ الْاَوَّلِيَّةِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِعِلْمِ الظَّاهِرِ بَلْ
 بِعِلْمِ الْبَاطِنِ الَّذِي كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا كَيْفَ ١٥ فَالْوَجِبُ عَلَى الْاِنْسَانِ
 تَحْصِيلُ تِلْكَ الْعَيْنِ مِنَ اَهْلِ الْبَصَائِرِ بِاِخْذِ التَّلْفِينِ مِنْ وَلِيِّ مُرْشِدٍ يُخْرِجُ مِنَ عَالَمِ
 الْاَلْهَوِيَّاتِ فَيَأْتِيهَا الْاِخْرَانِ اَنْتَبَهُوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ بِالتَّوْبَةِ فَادْخُلُوا
 فِي الطَّرِيقِ وَارْجِعُوا إِلَى رَبِّكُمْ مَعَ هَذِهِ الْفَوَائِدِ الرُّوحَانِيَّةِ فَعَنْ قَرِيبٍ يَنْقَطِعُ
 الطَّرِيقُ وَلَا يُوجَدُ التَّرَفُّقُ إِلَى ذَلِكَ الْعَالَمِ فَاجْلِسْ تَابِتًا نَقِيَّةً هَذِهِ

انہیں اسی لباس میں عالم ملکوت میں آنا پھر انہیں ملکوتی نور کا پیرہن پہنا دیا اور وہی روح روحانی ہے پھر انہیں ملک میں آنا اور ملک کے نور کا پیرہن دیا اور وہ روح جسمانی ہے پھر جسموں کو پیدا فرمایا جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”ہم نے تم کو اسی (زمین) سے پیدا کیا“ پھر اللہ تعالیٰ نے رد توں کو حکم دیا کہ وہ جسموں میں داخل ہو جائیں تو بحکم الہی وہ داخل ہو گئیں چنانچہ ارشاد الہی ہے ”اور اس میں اپنی روح سے چھونک دیا“ پھر حجب روح میں جسموں کے ساتھ وابستہ ہو گئیں تو اللہ سے کئے گئے اس وعدہ و اقرار کو وہ بھول گئیں جو انہوں نے ”اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ“ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کے دن کیا تھا۔ پس وہ وطن کی جانب نہیں لوٹیں تو ان پر اس رحمن نے رحم فرمایا جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ پس ان کے لئے آسمانی کتاب نازل فرمائی تاکہ انہیں اس وطن کی یاد دلائی جائے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور ان کو اللہ کے دلوں کی یاد دلا“ یعنی اللہ سے دصال کے وہ دن (یاد دلا) جن کا رد توں کو سابقہ ہوا تھا۔ پس سب انبیاء ان پر درود و سلام ہو، دنیا میں تشریف لائے اور آخرت کی جانب چلے گئے تاکہ اس سے آگاہی ہو اور وہ سب کے سب اسکے اصلی وطن کی ہی یاد دلاتے اور اسی کی طرف لوٹتے اور اسی کا اشتیاق ظاہر کرتے ہیں اور اصلی عالم سے جا ملے ہیں یہاں تک کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی روح اعظم کو نبوت کا فیضان عطا فرمایا گیا جو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ پر اور جملہ انبیاء مرسلین پر افضل درود اور سلام ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب غافل انسانوں کی جانب بھیجا تاکہ خواب غفلت سے ان کی چشم بصیرت بیدار ہو جائے اور آپ نے انہیں اللہ اور اس کے دصال اور دیدارِ حجاب کی طرف دعوت دی جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”آپ فرما دو یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جو میری اتباع کرتے ہیں بصیرت رکھتے ہیں“ تو بصیرت روح کی آنکھ ہوئی جو اولیاء کرام کے دل کے مقام پر کھلتی ہے اور وہ ظاہری علم سے نہیں بلکہ باطنی علم لدنی سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور ہم نے اس کو اپنا علم لدنی عطا کیا۔“ پس انسان پر واجب ہے کہ اس آنکھ کو بصیرت والوں سے حاصل کرے ایک ایسے ولی مرشد کی تلقین کے ذریعہ جو عالم لاہوت سے مطلع کرے۔ پس اے بھائیو خبردار ہو جاؤ اور توبہ کے ذریعہ تمہارے پروردگار سے مغفرت پانے میں جلدی کرو اور راہ پر گامزن ہو جاؤ اور ان روحانی قافلوں کے ہمراہ اپنے پروردگار کی جانب رجوع ہو جاؤ پس قریب ہے کہ راستہ ٹوٹ جائیگا اور اس عالم تک زفات دینے والا کوئی بھی نہ رہے گا پس ہم اسلئے نہیں آئے ہیں کہ تمہوں سے برسرِ بیکار ہوتے ہوئے

الدُّنْيَا الدِّينِيَّةُ الْآخِرَةُ ابْنِيهِ لِنَقْتَعِ مُهْتَابِ قَنَبَتِكُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَدْرًا لِحُلِّ امْتِنَانِهِ
 فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَانِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، بِغَيْبِ الشَّرِيعَةِ وَالْمَعْرِفَةِ فَالْأَمْرُ بِالشَّرِيعَةِ عَلَى
 ظَاهِرِنَا وَبِالْمَعْرِفَةِ عَلَى بَاطِنِنَا لِنَسْتَجِ مِنْ أَجْمَاعِهِمَا الْحَقِيقَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
 يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ" حُجَّتُ ١٩ "وَالْأَفْجَرُ دَعَا عِلْمَ الظَّاهِرِ لَا يَحْصُلُ الْحَقِيقَةُ وَلَا
 يُوَصِّلُ إِلَى الْمُفْصُولِ وَالْعِبَادَةُ الْكَامِلَةُ بِهَمَا لَا تَوْجِدُ إِلَّا مِنْهُمَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
 وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي" رَأْيَاهُ "أَيُّ لِعَرَفِي فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ كَيْفَ يَعْبُدُهُ فَالْمَعْرِفَةُ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِكَشْفِ
 حِجَابِ النَّفْسِ عَنْ مِرَاةِ الْقَلْبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْفُؤَادِي "كَتَبْتُ كُزًّا أَحْقِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ
 الْخَلْقَ لِكَيْ أَعْرِفَ" فَلَمَّا تَبَيَّنَ ذَلِكَ اللَّهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِمَعْرِفَتِهِ لَوْعَانَ مَعْرِفَةِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعْرِفَةِ
 ذَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَعْرِفَةُ صِفَاتِهِ لَكُونُ حَظِّ الْجِسْمِ فِي الدَّارَيْنِ وَمَعْرِفَتُهُ فِي الذَّاتِ تَكُونُ حَظَّ الرُّوحِ
 الْفُؤَادِي فِي الْآخِرَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" بَقَرَةُ "وَهَئَانِ الْمَعْرِفَانِ لَا تَحْصُدَانِ
 إِلَّا بِالْعِلْمَيْنِ عِلْمِ الظَّاهِرِ وَعِلْمِ الْبَاطِنِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ بِاللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ
 اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ابْنِ آدَمَ وَعِلْمٌ بِالْجَنَانِ فَذَلِكَ عِلْمٌ نَافِعٌ، فَيَحْتَاجُ أَوَّلًا إِلَى عِلْمِ الشَّرِيعَةِ لِيَحْصَلَ الرُّوحُ
 كَسْبَ الْبَدَنِ بِهِ وَهُوَ الدَّرَجَاتُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى عِلْمِ الْبَاطِنِ لِيَحْصَلَ الرُّوحُ كَسْبَ الْمَعْرِفَةِ فِي عِلْمِ الْمَعْرِفَةِ
 وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَوَكُّلِ الرُّسُومَاتِ الَّتِي هِيَ مُحَالِفَةُ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَحُصُولِهِ يَقْبُولُ الْمُسْتَنْفَاتِ
 الرُّوحَانِيَّةِ لِوَضَائِعِ اللَّهِ تَعَالَى بِدَارِ يَامُ وَلَا تُسَمَّعُهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "فَمَنْ كَانَ مِنْ جُورِ الْفَاءِ رَبِّهِ فَلْيُحْلِلْ عَمَلًا صَالِحًا
 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" كَيْفَ "وَعَالَمُ الْمَعْرِفَةِ عَالَمُ اللَّاهُوتِ وَهُوَ الْوُطْنُ الْأَصْلِيُّ الْمَذْكُورُ الَّذِي
 خَلَقَ فِيهِ الرُّوحَ الْفُؤَادِي فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَالْمُرَادُ مِنَ الرُّوحِ الْفُؤَادِي الْإِنْسَانُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي أُودِعَ فِي
 لَبِّ الْقَلْبِ يَظْهَرُ وَجُودُهُ بِالنُّوْبَةِ وَالسَّلَاقِيْنِ وَمُلَازِمَةُ كَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِلِسَانِهِ أَوَّلًا وَبَعْدَهُ بِحَيَاةِ
 الْقَلْبِ وَبَعْدَ حَيَاةِ الْقَلْبِ يَحْصُلُ بِلِسَانِ الْجَنَانِ وَتُسَمِّيهِ الْمُتَصَوِّفُ حِفْلَاهُ لِنَكَانِ لَعْدَهَا أَنْ تَوَلَّدَهُ مِنَ الْقَلْبِ

اس بے وفا ویران دنیا کو سٹھری بنائیں پس تمہارے نبی آپ پر درود و سلام ہو آخری زمانے میں امت کے بارے میں فکر مند ہوئے۔ ہم پر دو علم لازم ہیں ظاہری باطنی یعنی شریعت اور معرفت پس ہمارا ظاہر شریعت کا پابند ہے اور ہمارا باطن معرفت کا پابند ہے تاکہ ان دونوں کے یکجا ہونے سے حقیقت حاصل ہو جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اس سے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوں ان کے درمیان بربخ ہے ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے“ اور تنہا صرف علم ظاہر سے نہ حقیقت حاصل ہوتی ہے اور نہ منزل مقصود تک رسائی ہوتی ہے اور ان دونوں کیساتھ ہی عبادت پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور ہم نے جن انسان کو محض عبادت کیلئے پیدا فرمایا یعنی میری معرفت کیلئے پس جن نے اسکی معرفت ہی نہیں حاصل کی تو وہ اسکی عبادت کس طرح کرے گا پس معرفت وہ ہے جو قلب کے آئینہ پر اڑے ہوئے نفس کے پردے کو اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے ”میں پوشیدہ خزانہ تھا پس میں بچا ہوا کہ بچا جاؤں تو خلق کو پیدا کیا تاکہ بچا جاؤں پس ذات الہی کا انسان کو پیدا کر کے واضح فرمادیا۔ اسکی معرفت دو قسموں پر (۱) اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت (۲) اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت پس اسکی صفات کی معرفت داریں میں جسم کی معرفت کا سبب بنتی ہے اور ذات کی معرفت آخرت میں روح قدسی کی معرفت کا سبب بنتی ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے اور ہم پاک روح سے اسکی مدد کی اور ہر دونوں معرفتیں دو معلوم (یعنی) ظاہری علم اور باطنی علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتیں چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”علم دو قسم پر (۱) وہ علم جو زبان سے متعلق ہے اور وہ اولاد آدم پر اللہ تعالیٰ کی محبت پر اور (۲) وہ علم جو دل سے متعلق ہے اور وہی علم نفع بخش ہے پس اس (انسان) کو سب سے پہلے علم شریعت کی ضرورت ہے تاکہ روح اسکی ذریعہ کسب بدن حاصل کرے اور اس کے بعد اسکی علم معرفت میں روح اپنی معرفت کا کسب حاصل کرے اور وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب شریعت طریقت کی خلاف ورزی کرنے والے روتا کو ترک نہ کیا جائے اور اسکا حصول روحانی پاکیزگی کی قبولیت سے ہی ممکن ہے جو کسی کو دکھانے یا سننے کی غرض سے ہرگز نہ ہو بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے ہو جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہے اے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے“ اور عالم معرفت ہی عالم لاہوت ہے اور وہی منکورہ صلی وطن ہے جس میں روح قدسی کو اچھی صورت میں پیدا کیا گیا اور روح قدسی مراد وہ حقیقی انسان ہے جو قلب گہرائی میں (بطو امانت) محفوظ رکھا گیا اور اسکا وجود توبہ اور تلقین اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے فکر پر پہلے زبان اور اسکے بعد حیات قلب کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے سے ظاہر ہوتا ہے اور حیات قلب کے بعد وہ زبان دل سے حاصل ہوتا ہے جس کو صوفیہ نے طفل (بچہ) کا نام دیا، اسکی سچے چیز نکات میں پہلا (ذکر) کہ قلب سے اسکی پیدائش اسکی طرح

كَوْلِدِ الْفِعْلِ مِنَ الْأُمِّ فَتَرْتَبُهُ الْقَلْبُ كَتَرَبِيَّةِ الْأُمِّ لِلْوَلَدِ فَيَكْبُرُ مُقْلِبًا قَلِيدًا إِلَى
 الْبُلُوغِ، وَالثَّانِيَّةُ أَنَّ تَقَلُّمَ الْعِلْمِ لِلْأَطْفَالِ غَالِبٌ فَتَعَلَّمُوا عِلْمَ الْمَعْرِفَةِ لِهَذَا الْفِعْلِ
 أَيْضًا وَالثَّلَاثَةُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُطَهَّرٌ مِنْ أَدْنَسِ الذُّوْبِ فَمِنْ هَذَا أَيْضًا مُطَهَّرٌ مِنْ دَنِسِ الشَّرِكِ
 وَالْفِعْلَةُ الْجِسْمَانِيَّةُ، وَالرَّابِعَةُ أَنَّ الْأَكْثَرَ فِي الرَّوْحِ يَرَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الصَّافِيَةِ الْوَلَدَ
 كَذَلِكَ يَرَى فِي الْمَنَاسِكِ عَلَى صُورَةِ الْأَمْرِدِ كَمَا لِمَلِكِكُمْ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ أَبْنَاءَ
 جَنَّتِهِ بِالْفِعْلِيَّةِ يَقُولُ تَعَالَى «يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. وَقَوْلُهُ» وَيَقُولُ تَعَالَى «عِلْمَانٌ
 لَمْ يَكُنْ لَوْ لَوْ مَكُونٌ لَمْ يَكُنْ» السَّادِسَةُ أَنَّ هَذَا الْإِسْمَ لَهُ بَاعِثَانِ لَطَافُهُ وَلَطَافَتُهُ
 وَالثَّابِتَةُ أَنَّ الْخَلْقَ عَلَيْهِ عَلَى الْحَازِ بِاعْتِبَارِ قَلْبِهِ بِالْبَدَنِ وَتَمَثُّلِهِ بِصُورَةِ الْبَشَرِ بِنَاءً عَلَى
 الْمَدْقِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ مَلَاخِئِهِ لِأَجْلِ اسْتِفْسَارِهِ وَنَظَرِهِ إِلَى بَدَايَةِ حَالِهِ وَهُوَ الْإِنْسَانُ
 الْحَقِيقِيُّ لِأَنَّ لَهُ النِّسْبَةَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْجِسْمُ وَالْجَمَادِي لَيْسَ حَرَمًا لَهُ الْقَوْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
 السَّلَامُ «لِي مَعَ اللَّهِ وَقَدْ مُسْتَمِرٌّ لَا يَسُوعُ فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ» وَالْمُرَادُ مِنَ النَّبِيِّ
 الْمُرْسَلِ بَشَرِيَّةُ النَّبِيِّ وَمِنْ الْمَلَكِ رُوحَانِيَّةُ الَّتِي خُلِفَتْ مِنْ نُورِ الْجَبَرُوتِ كَمَا أَنَّ الْمَلَكَ مِنْ نُورِ
 الْجَبَرُوتِ فَدَائِمٌ خُلُفٌ مِنْ نُورِ اللَّاهُوتِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «إِنَّ لِلَّهِ جَنَّةً لَا فِيهَا حُورٌ وَلَا قُصُورٌ
 وَلَا جَنَانٌ وَلَا عَسَلٌ وَلَا لَبَنٌ بَلْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «وَجْهَهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ إِلَى
 رِيحَانٍ نَاضِرَةٍ» قِيَامُهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» وَلَوْ دَخَلَ
 الْمَلَكُ وَالْجِسْمَانِيَّةُ فِي هَذَا الْعَالَمِ لَأَخْرَقَهُمَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْفُذِّي «لَوْ كَشَفْتُ
 وَجْهَ جَدِّي لَأَخْرَقْتُ كُلَّ مَأْمَدٍ بَصَرِي» كَمَا قَالَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَوْ دَنُوتُ أُنْجُمًا
 لَأَخْرَقْتُ» وَهَذَا الْكِتَابُ عَلَى أَرْبَعَةِ وَحْشَرَيْنِ فَصَدَّاعٌ وَحَرْوفٌ كَلِمَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَبَعْدَ سَاعَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِأَنَّ سَاعَاتَهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً

ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ پس قلب اسکی پرورش اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے لڑکے کی پرورش کرتی ہے پس رفتہ رفتہ وہ بڑا ہو کر بلوغ تک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا (نکتہ) بچوں کو علم سکھانا ہے غالباً اس طفل کو بھی علم معرفت کی تعلیم دینا ہے اور تیسرا (نکتہ) یہ کہ لڑکا گناہوں کی آلودگیوں سے معصوم ہوتا ہے تو یہ بھی مشرک اور جسمانی غفلت کی آلودگی سے پاک و صاف ہے اور چوتھا (نکتہ) یہ کہ روح لڑکے کو اترا لیس ہی صاف صورت میں دیکھی ہے جیسا کہ فرشتے خوابوں میں (مرد بے ڈار صی مریخ و بلوٹ) لڑکے کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ اور پانچواں (نکتہ) یہ کہ بے شرک اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے بچوں کو طفل سے موسوم کیا اس ارشاد الہی کے مطابق وہ ان کے اطراف ہمیشہ لڑکے لئے پھریں گے اور ارشاد الہی کے مطابق ان کے خدا کا لڑکے (ان کے گرد پھرتے ہیں) گویا وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہیں اور چھٹا نکتہ یہ کہ بے شک یہ نام اس کی باریکی اور پاکیزگی کے اعتبار سے ہے اور ساتواں نکتہ یہ کہ بدن سے اس کے تعلق کے اعتبار سے اس کا اطلاق مجاز پر ہے اور اس کی مثال انسان کی صورت ہے جسکی بنیاد اسی اطلاق پر ہے جو اس کی ملاحظہ کے سبب ہے نہ کہ اس کی نمائشی جھک دمک کے سبب اور اس کی ابتدائی حالت پر ایک نظر ڈالنے کے سبب۔ اور حقیقی انسان وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ (خاص) تعلق ہو اور کوئی جسم یا جسمائیت اس سے ہرگز واقف نہیں۔ بموجب فرمان نبوی آپ پر درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی معیت میں میرے لئے (ستمراری) ایسا وقت ہے کہ جس میں نہ کسی ہی مقرب فرشتہ اور نہ کسی نبی مرسل کے لئے گنجائش ہے اور نبی مرسل سے مراد نبی کی بشریت ہے اور فرشتہ سے مراد اس کی روحانیت ہے جو جبروتی نور سے پیدا کی گئی جیسا کہ فرشتے جبروتی نور سے ہے پس وہ نور لاہوتی میں داخل نہیں ہوتا اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جنت ہے اس میں نہ نور ہے نہ محلات اور نہ باغ اور نہ شہد اور نہ دودھ ہے بلکہ وہاں ذات الہی کا پس دیدار ہی دیدار ہو گا“ جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”کچھ چہرے اس دن تروتازہ ہونگے اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوئے“ پانچواں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”غفریب تم سب اپنے پروردگار کے جمال کا دیدار ایسا ہی کرو گے جیسا کہ چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اور فرشتہ اور جسم اس دنیا میں اگر داخل ہوں تو جہل کر خاکستر ہو جائیں جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے ”میرے جلال کی تجلی کو اگر میں ظاہر کروں تو جس کسی پر میری نگاہ (جلال) پڑے وہ جل کر خاک ہو جائے“ جیسا کہ جبرئیل علیہ السلام نے کہا ”اگر میں سرانگشت برابر بھی آگے بڑھوں تو جلادیا جاؤں گا“ اور یہ کہ چارہاں مضمون پر مشتمل ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حروف کی تعداد اور شعبہ روز کی ساعتوں کی تعداد کے برابر ہے کیونکہ انکی چوبیس ساعتیں ہیں۔

الفصل الأول

في بيان رجوع الإنسان إلى وطنه

فَالْإِنْسَانُ عَلَى نَوْعَيْنِ جِسْمَانِيٍّ وَرُوحَانِيٍّ فَأَجْسَمَانِيٌّ إِنْشَانِ عَامٌّ وَالرُّوحَانِيٌّ خَاصٌّ إِلَى
 وَطَنِهِ وَهُوَ الْفَرُوبَةُ فَرَجُوعُ الْإِنْسَانِ الْعَامِّ إِلَى وَطَنِهِ الرَّجُوعُ إِلَى الدَّرَجَاتِ بِسَبَبِ عَمَلِ الْعِلْمِ
 الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا بِإِلَهِيٍّ وَلَا سَمْعَةٍ لِأَنَّ الدَّرَجَاتِ ثَلَاثَةٌ طَبَقَاتٍ
 الْأُولَى جَنَّةُ عَالَمِ الْمَلَكُوتِ وَمِنْ جَنَّةِ الْمَكَاوِي وَالثَّانِيَةُ جَنَّةُ عَالَمِ الْمَلَكُوتِ وَهِيَ جَنَّةُ النَّعِيمِ وَالثَّلَاثَةُ
 جَنَّةُ عَالَمِ الْجَبَرُوتِ وَهِيَ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ وَهَذَا الْعَالَمُ بِثَلَاثَةِ عُلُومٍ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ
 كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحِكْمَةُ الْجَامِعَةُ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَالْعَمَلُ بِهَا مَعْرِفَةُ الْبَاطِلِ" كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
 السَّلَامُ "اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ" وَكَأَيْضًا قَالَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ خَالَفَهَا فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ وَتَابَعَهُ" وَرَجُوعُ الْإِنْسَانِ الْخَاصِّ وَوَصُولُهُ إِلَى
 وَطَنِهِ وَهُوَ الْفَرُوبَةُ يَعْلَمُ الْحَقِيقَةَ وَهُوَ التَّوْحِيدُ فِي عَالَمِ الْإِلَهِوتِ فِي عَالَمِ الْخَلْقَانِ فِي الدُّنْيَا بِسَبَبِ
 عِبَادَتِهِ سَوَاءً كَانَ قَائِمًا أَوْ غَائِبًا بَلْ إِذَا نَامَ الْجَسَدُ وَجَدَ الْقَلْبُ فَرَحَهُ فَمَازَ إِلَى وَطَنِهِ إِنَّمَا
 يَكَلِّبُهُمْ أَوْ يَجْزِيهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "يَتَوَقَّى آلَ نَافِثَةَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
 فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى زَمُرًا" وَلِذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 "مَنْ قَوْمٌ الْعَالَمُ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ بَعْدَ حَيَاةِ الْقَلْبِ يُنَوِّرُ التَّوْحِيدَ وَمُدَارِيَةُ اسْمَاءِ التَّوْحِيدِ
 بِلِسَانِ السِّرِّ بَغَيْرِ حُرُوفٍ وَلَا صَوْتٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَقَالَى فِي الْحَدِيثِ الشَّافِعِيِّ "إِنْ عَمِلَ
 الْبَاطِلُ هُوَ سِرٌّ مِنْ سِرِّي جَعَلْتُكَ فِي قَلْبِي عَبْدِي وَلَا يَهْفُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرِي" وَالْمُرَادُ مِنْ
 وَجُودِ الْإِنْسَانِ هُوَ عِلْمُ التَّفَكُّرِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً -

پہلی فصل

(انسان کے اپنے وطن کو لوٹنے کے بیان میں)

انسان دو قسم پر ہے حیوانی اور روحانی۔ پس قسم انسانی عام انسان ہے اور قسم روحانی خاص انسان ہے۔ اپنے وطن کی طرف اور وہ قرب ہے۔ پس عام انسان کا اپنے وطن کی طرف لوٹنا، شریعت، طریقت اور معرفت کے علوم پر عمل کی بدولت درجوں کی طرف لوٹنا ہے، جبکہ نیک کام کسی کو دکھانے یا سناتے کیلئے نہ کیا ہو۔ اور ان درجوں کے تین طبقے ہیں۔ پہلا (طبقہ) وہ جنت ہے جو عالم ملک میں ہے اور دوسرا (طبقہ) جنت المادوی ہے اور دوسرا (طبقہ) وہ جنت ہے جو ملکوت میں ہے اور وہی جنت النعیم ہے۔ اور تیسرا (طبقہ) وہ جنت ہے جو جبروت میں ہے اور وہی جنت الفردوس ہے اور یہ (تینوں) عالم، تینوں علوم یعنی علم شریعت، علم طریقت اور علم معرفت کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”مکمل جامع حق کی پہچان ہے اور اس پر عمل پیکار کی پہچان ہے جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”اس اللہ سم کو حق شکل حق ہی دکھلا اور اس پر چلنا نصیب فرما اور باطل کو بصوت باطل ہی دکھلا اور اس میں بچنے کی توفیق عطا فرما“ اور جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”جو جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور اس کی مخالفت کی پس وہ اپنے پروردگار کو پہچانا اور اس کے حکم کی تعمیل کی اور خاص انسان کا اپنے وطن کی طرف لوٹنا اور عطا دہ اصل علم حقیقت سے ملنا چاہنا ہے اور وہی علم التوحید ہے۔ اسکی دنیاوی زندگی کی حالت میں عبادت کے سبب نیند کی حالت میں ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ جب جسم سو گیا تو دل نے فرحت پائی“ پس وہ کبھی پوری طرح کبھی جزوی طور پر اپنے وطن کو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ”(اللہ تعالیٰ) جانوں کی وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مری انہیں انکی حالت خواب میں پھر جس پر موت کا حکم فرمادیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک مہیا مقررہ تک چھوڑ دیتا ہے۔“ اور اسی لئے کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”ایک عالم کی قید ایک جاہل کی عبادت سے بہتر ہے جو نور توحید سے دل کی زندگی پالنے اور حروف و آواز کے بغیر باطن کی زبان سے اسماء توحید کا ہمیشہ ذکر کرنے کے بعد ہی ممکن ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے کہ ”علم باطن میرے راز کارانہ ہے جس کو میں نے میرے بندے ہی کے دل میں جگہ دی اور اس میں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں سما سکتا“ اور انسان کے وجود سے مراد علم تفکر ہے کہ اسکی ایک ساعت ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ "وَهُوَ عِلْمُ الْفُرْقَانِ هُوَ التَّوْحِيدُ وَبِهِ يَصِلُ

الْعَارِفُ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَيَتَجَنَّبُهُ عَلَى الْعَارِفِ الطَّهْرَانِ بِالرُّوحَانِيَّةِ إِلَى عَالَمِ الْفُرْقَانَةِ

كَأَقَالِ جِلَالِ الدِّينِ الرَّوْمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ "بَيْت

الْعَابِدُ مَسِيرًا إِلَى الْجَنَّةِ . وَالْعَارِفُ طَبَارًا إِلَى الْفُرْقَانَةِ

قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَقِّهِ بَيْت

قُلُوبُ الْعَارِفِينَ لَهَا عِيُونٌ تَرَى مَا لَا تَرَاهَا النَّاطِرُونَ

لَهَا أَجْنِحَةٌ تُطِيرُ بِغَيْرِ رُشٍ . أَلَمْ يَكُنْ رُبَّ الْعَالَمِينَ

فَهَذَا الطَّهْرَانِ فِي بَابِ الْعَارِفِ الَّذِي هُوَ الْإِنْسَانُ الْحَقِيقِيُّ وَهُوَ جَبِيبٌ وَمُحَمَّدٌ مِنْهُ وَعَرُوسُهُ

كَمَا قَالَ أَهْلُ اللَّهِ هُمُ عَرُوسُ اللَّهِ وَلَا يَعْرِفُ الْعَرُوسُ إِلَّا مُحَرَّمًا وَهُمْ مُحَرَّمُونَ فِي عِلَاقِ الْأَنْسِ

لَا يَزَالُ أَحَدُ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ "وَلَيْسَ بِي تَحْتَ قَبَائِلِي وَلَا

بِعَرَفِي وَغَيْرِي" وَلَا يَزَالُ النَّاسُ فِي الظَّاهِرِ مِنَ الْعُرُوسِ لَا ظَاهِرَ زِينَتِهَا .

قَالَ الْحَبِيبُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ "الْوَلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَرْضِهِ بِشَمَةِ الصِّدِّيقُونَ

فَنَصِلُ رَأْسَهُ إِلَى قُلُوبِهِمْ فَيَشْفَاقُونَ بِهِ إِلَى أَمْوَالِهِمْ وَتَزِدُ أَعْيَادُهُمْ عَلَى

تَعَالُوهَا خِلَافَهُمْ بِحَسَبِ الْفَنَاءِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْفُرْقَانَةِ زِيَادَةُ فَنَاءِ الْفَانِي . الْوَلِيُّ هُوَ

الْفَانِي فِي مَالِهِ وَالْبَاقِي فِي مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي نَفْسِهِ اخْتِيَارٌ وَلَا لَهُ مَعَ

أَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ قَرَارٌ "الْوَلِيُّ مَنْ إِذَا بِالْكَرَامَاتِ وَعُيِّنَتْ عَنْهُ لَا يَرُونَ الْإِفْشَاءَ لِأَنَّ

إِفْشَاءَ سِرِّ رُبُّوبِيَّتِهِ كَفَرٌ .

كَمَا أَنَّ كَرِيمًا حَبِيبًا رَحِمَهُ اللَّهُ "أَصْحَابُ الْكَرَامَاتِ كُلُّهُمْ مُحَجُّجُونَ وَالْكَرَامَةُ مَعْهُنَ

الرَّجَالِ فَالْوَلِيُّ لَهُ أَلْفُ مَقَامٍ وَلَهُ الْكَرَامَةُ مَنْ جَاوَزَ مِنْهَا نَالَ النَّبَاتِي " .

اور شیخ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”وہ علم قرآن ہے وہی توحید ہے جس سے عارف اپنے معارف سے ملتا ہے اور اس کا نتیجہ عارف پر یہ کہ عالم قرب کی طرف روحانی پرواز حاصل ہوتی ہے۔“ (عربی شکار کا منظوم ترجمہ از مہر جم)۔
 ایسا کہ جمال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے سب عابد کی ہوا کرتی ہے جنت کی طرف
 اور عارف کی ہے پرواز حق سے قربت کی طرف

اور بعضوں نے اسی بارے میں فرمایا ہے عارفوں کے دل کی انگلیں دیکھ لیتی ہیں جو سب کی ظاہری آنکھوں کو آتے ہیں نظر جلوہ کب
 اپنے ایسے بازوؤں سے جن کو بال و پر نہیں تر جا پہنچے اڑنے میں ملکوت میں وہ پیش رب

پس عارف کے باطن میں یہ پرواز ہی ہے جو انسان حقیقی ہے اور وہ اس کا دوست ہے اس کا راز دار ہے
 اور اس کی دلہن ہے چنانچہ فرمایا کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی دلہنیں ہیں اور دلہن اپنے ہزار کے سوا کسی اور کو نہیں جانتے اور وہ
 سب انسانی پردے کے اندر ایسے محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی دوسرا ان کو نہیں دیکھتا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد
 الہی ہے کہ ”میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں جنہیں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں پہچانتا“ اور لوگ بظاہر دلہن کی ظاہری زینت
 کے سوا کچھ اور نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت محی المعاف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ”ولی اللہ تعالیٰ کا ہیکل پھول ہے اس کی زمین
 پر ہے جس کو صدیقین سونگھتے ہیں تو اس کی خوشبو ان کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے پس وہ اپنے مولا کی طرف جذبہ شوق ظاہر کرتے ہیں اور اس کے
 ساتھ اخلاق کے موافق اور ان کے درجہ فنا (توجہ) کے مطابق انکی عبادت اترد تر ہو جاتی ہے کیونکہ فانی کو جتنا زیادہ درجہ فنا
 حاصل ہوگا اتنا ہی زیادہ قرب نصیب ہوگا ولی وہ ہے جو اپنے انجام میں فانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو اس کو نہ تو اپنے نفس پر کوئی
 اختیار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو اللہ کے سوائے کسی اور کے ساتھ قرار ہوتا ہے۔ ولی وہ ہے جسکو کرامات کے ذریعہ تائید حاصل ہوتی ہے
 اور جو باتیں اپنے سے مخفی ہیں ان کا افشا نہیں چاہتا کیونکہ اسکی ربوبیت کے راز کا انکشاف کرنا کفر ہے۔

جیسا کہ صاحب کتاب مرصاد رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ اہل کرامات حضرات سب کے سب پردے کے اندر ڈھکے ہوئے
 ہیں اور کرامات مردوں کا حیض ہے پس ولی کے ایک ہزار مقامات ہیں جن میں سب سے پہلا مقام کرامت سے جس نے
 اس مقام کو طے کر لیا اس نے باقی (مقامات) پالئے۔

الفصل الثاني

في رد الإنسان الى أسفل السافلين

كما خلق الله تعالى الروح القدس في أحسن تقويم في عالم اللاهوت ثم أراد أن يردّه الى أسفل لزيادة الأُتساع والقرينة كما قال الله تعالى "في مقعد صدق عند مليك مقتدر" ثم رده أو لا الى عالم الجبروت ومعه بذر التوحيد فانزع من نورانية في ذلك العالم وكذا الى عالم الملكوت ثم الى عالم الملك وخلق له منه كسوة عنصريّة كيلا يحترق به عالم الملك يعني هذا الجسد الكثيف ويسمى بإعنيار الكسوة الجبروتية وروحاً سلطانياً وإعنيار المدحية وروحاً جسمانياً والمقصود من مجيئه الى أسفل كسب زيادة قرينة ودرجة بواسطة القلب والقلب فينزع بذر التوحيد في أرض القلب فينبت فيه شجرة التوحيد أصلها ثابت في هواء السر وتثمر منه ثمرة التوحيد لرضا الله تعالى وفي أرض القلب شجرة الشريعة وتثمر منه الدرجة فامر الله سبحانه وتعالى بالارواح كلها بدخول الجسد فقسّم لكل واحد منها موضعاً فمن وضع الروح الجسماني في الجسد ما بين اللحم والدم والموضع الروحاني في القلب والموضع السلطاني في الفؤاد وموضع الروح القدس في السر فكل واحد منهم حانوت في بلد الوجود وله امتنعة وريج ونجارة لكن تبوء وينبغي لكل إنسان أن يعرف معاملته في وجوده لأن ما يحصل هنا يعلو في عنقه كما قال الله تعالى "أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور" كما قال الله تعالى "وكل إنسان الرزمنه طيره في عنقه ونخرج له يوم القيمة كتاباً بقله منشوراً أفرأيت إن كان ليهادى" ^{سورة الحديد}

دوسری فصل

(انسان کے اسفل السافلین میں لوٹائے جانے کے بیان میں)

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے روح قدسی کو عالم لاہوت کے اندر بہترین صورت میں پیدا کیا پھر ارادہ فرمایا کہ اس کو نہایت نیچی جگہ بھیج دے تاکہ اُنس و قربت زیادہ ہو جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”سچائی کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور میں ہے۔“ اس کو تخم توحید کے ساتھ پہلے عالم جبروت میں لوٹایا پس نورانیت سے اس عالم میں نکالا گیا اور اسی طرح عالم ملکوت میں پھر عالم ملک میں نکالا گیا۔ اس کے لئے عنصری لباس پیدا فرمایا تاکہ اس سے عالم ملک یعنی یہ کثیف جسم جل نہ جائے۔ اور لباس جبروتی کے لحاظ سے اس کا نام روح سلطانی رکھا پھر (لباس) ملکی کے لحاظ سے (اسی کا نام) روح جسمانی رکھا اور سب سے نیچی جگہ اس کے آنے کی غرض قلب و قالب کے ذریعہ زیادہ قرب اور ترقی حاصل کرنا ہے۔ پس قلب کی زمین میں توحید کا تخم نکلتا ہے تو اس میں توحید کا درخت اُگتا ہے جسکی جڑ سر کی فضا میں مضبوطی سے قائم ہے اور اس سے توحید کا پھل اللہ تعالیٰ اُچی خوشنودی کیلئے پیدا ہوتا ہے اور قلب کی زمین میں شریعت کا درخت اور اس سے درجہ (ترقی) کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جملہ ردھوں کو جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا تو ان میں سے ہر ایک کو اس کا مکان بانٹ دیا پس روح جسمانی کا مکان بدن میں ہے جو گوشت اور خون کے درمیان آدور (روح) حافی کا مکان دل میں ہے اور (روح) سلطانی کا مکان باطن ہے اور روح قدسی کا مکان سر ہے پس ان میں سے ہر ایک کیلئے وجود کے شہر میں ایک دوکان ہے اور اس کے اسباب (سامان) ہیں اور لفع ہے اور تجارت ہے کہ جس میں نقصان ہرگز نہیں اور ہر افسان کیلئے زیبا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کا روبا سے واقفیت حاصل کرے تاکہ جو کچھ یہاں حاصل کرے وہ اسکے گلے میں آویزاں رہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”تو کیا نہیں جانتا جب اُٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور کھول دی جائیں گی جو سینوں میں ہے“ اور یہ بھی ارشاد الہی ہے ”اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے اور اس کے لئے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ پڑھ۔“

الفصل الثالث

في بيان حوائج الأرواح في الأجساد

فحائز الروح الجسماني البدن مع الحوائج الظاهرة ومناعه الشرعية ومعاملة الأعمال المضرة وصحة النبي أمر الله تعالى بهما من الأحكام الظاهرة بغير شرك كما قال الله تعالى "وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ" وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ وَرَبُّهُ يُحِبُّ الْوَرَعَ" والمراد منه العمل بديار و لا سمعه و ربحه في الدنيا والآية والمكاشفات والمشاهدات في عالم الملك من محب الشئ إلى السماء ومثله الكرامات الكونية من المراتب الربانية كالمنشئ على الماء والطيران في الهواء وطى المكان والسمع من البعيد والرؤية في سر البدن ونحو ذلك وما ربحه في الآخرة فهو الجنة والحور والقصور والعلمان والشراب وسائر النعم في الجنة الأولى وحائز الروح الروحاني القلب ومناعه علم الطريقة ومعاملة اشتغاله بالأسماء الأربعة الأولى من أصول الأسماء الاثنى عشرية كما قال الله تعالى "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا" وهذا الإشارة إلى أن الأسماء محل الشغل وهو علم الباطن والمعرفة نتيجة أسماء التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ يُسَعِّدُ وَيُسَعِّدُ أَسْمَاءَ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الدَّوْسُ حَرْفٌ وَالتَّكْرُ أَرْفٌ" والمراد من الإحصاء أن يكون منعوتاً بها ومتخلفاً باخلاقها وهذه الأسماء الاثنى عشر أصول أسماء الله تعالى على عدد حروف الألف الله وفحرف هذه الكلمة اثنى عشر حرفاً فثبت الله تعالى في أطوار القلوب

تیسری فصل

(جسموں میں روحوں کی دوکانات (مقامات) کے بیان میں)

پس روح جسمانی کی دوکان (مقام) بدن ہے جو اعضائے ظاہری کے ساتھ ہوا اور اسکی پونجی شریعت ہے اور اسکے کاروبار قرض اعمال ہیں کہ جس کیلئے اللہ تعالیٰ نے ظاہری احکام کے ذریعہ کسی بھی شرک کے بغیر یا بند فرمایا ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے ”اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ بنا“ اور جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”بے شک اللہ تعالیٰ طیب (پاک) ہے اور پاکیزگی کو ہی قبول فرماتا ہے“ اور جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”اللہ تعالیٰ دتر ہے“ و تر کو محبوب رکھتا ہے“ اور اس سے مراد وہ عمل ہے جو کسی کو دکھانے، منانے کیلئے نہ ہو اور دنیا میں اس کے منافع و ولایت مکاشفات اور علم ملک میں تحت الشریٰ تا آسمان مشاہدات ہیں۔

اسکی مثال رہبانیت کے مراتب سے کرامات کا ہونا جیسے پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا اور فاصلہ طے کر لینا اور در در کی بات سن لینا اور بدن کے راز کو دیکھ لینا وغیرہ اور لیکن آخرت میں اس کا بول فغ ہے وہ جنت اور ہوڑ اور محلات اور غلمان اور شراب اور پہلی جنت کی ساری نعمتیں ہیں، اور قلب میں جو روح روحانی کی دوکان (مقام) ہے اس کا اثر علم، علم طریقت اور اس کے کاروبار، پہلے چاروں ناموں کا ذکر و شغل ہے جو بارہ ناموں کے اصول پر ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اور اشرہ کی بہت اچھے نام ہیں پس اس کو ان کے ساتھ پکارو“ اور یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اسماء ذکر و شغل کے محل ہیں اور وہی علم باطن ہے اور معرفت و تحید کے ناموں کا نتیجہ ہے جیسا کہ فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”بے شک اللہ کے ننانوے (۹۹) نام ہیں جس نے انہیں شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوا“ اور فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”سبق ایک حرف ہے اور تکرار ہزار بار ہے“ اور شمار کرنے سے مراد یہ کہ (ان اسماء کی صفات) کے ساتھ موصوف ہو جائے اور ان کے اخلاق سے تصف ہو جائے۔ اور یہ سب بارہ نام لا الہ الا اللہ کے حروف کی تعداد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جڑیں (بنیادیں) ہیں پس اس کلمہ کے بارہ حروف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اطوار میں

لِحُصْنِ حَرْفِ اسْمَاءٍ وَاحِدَةٍ وَلِكُلِّ عَالَمٍ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ فَخَشِيَ اللَّهُ عَالِيهَا قُلُوبَ الْمُحِبِّينَ
 كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "هَشَبْتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَالِ الثَّابِتِ فِي الْحَبْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ بِهَيْبَتِهِ"
 وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سَكِينَةً الْإِنْسِ وَأَنْبَتَ فِيهَا شَجَرَةَ التَّوْحِيدِ أَصْلُهَا ثَابِتٌ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ
 بَلْ فِي تَحْتِ الثَّرَى وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَلْ إِلَى مَا فُتِقَ الْعَرْشُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
 أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ بِهَيْبَتِهِ" وَرَبُّهُ حَبْوَةُ الْقَلْبِ وَمُشَاهَدَتُهُ فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ
 مِثْلُ مُشَاهَدَةِ الْجَنَانِ وَأَهْلِهَا وَأَنْوَارِهَا وَمَلَايِكَتِهَا وَمِثْلُ نَظَرِ الْبَاطِنِ بِلِسَانِهِ
 بِمَدَاحِ اسْمَاءِ بِلَا نَظَرٍ وَلَا حَرْفٍ وَمَسْكَنُهُ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ الثَّانِيَةُ وَحَانُوتُ
 الرُّوحِ السُّلْطَانِي الْقَوَادِمُ وَمَنَاعَةُ الْمَعْرِفَةِ وَمَعَامَلَتُهُ مُدَازِمَةُ الْأَسْمَاءِ الْأَرْبَعَةِ
 مِنَ الْمُتَوَسِّطَاتِ بِلِسَانِ الْجَنَانِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَلْعُلْمُ عِلْمَانِ عَلُوٌّ بِاللِّسَانِ وَعِلْمٌ
 بِالْجَنَانِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ" لِأَنَّهُ كَثِيرُ مَنَافِعِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
 السَّلَامُ "إِنَّ الْقُرْآنَ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَبَطْنُهُ بَطْنُ السَّبْعَةِ الْبَاطِنِ" وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى عَشْرَةِ أَبْطُنٍ فَكُلُّ مَا هُوَ بَطْنٌ فَهُوَ نَفْعٌ وَارْتِمَحٌ لِأَنَّهُ
 مَعْدِنٌ وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ بِمَنْزِلَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ عَيْنًا نَفَجَرْتُ مِنْ ضَرْبِ مُوسَى بِعَصَاهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 "وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
 فَدَعَا كُلُّ قَوْمٍ مَشْرَجُ مَجْمَعِهِمْ قَوْمَهُ" فَعَلِمُوا الظَّاهِرَ كَالْمَاءِ الْمَطْرِ الْعَارِضِ وَعَلِمُوا الْبَاطِنَ كَالْمَاءِ
 الْعَبْرِيِّ الْأَخْلِيِّ وَهُوَ الْأَنْفَعُ مِنَ الْأَزَلِ وَلَا يَنْقَطِعُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَابْتِئْنَا لَهُمُ الْقُرْآنَ مِنَ الْأَرْضِ
 الْمَيْتَةِ أَخْرِجْنَاهَا وَأَخْرِجْنَاهَا مِنْهَا حَيًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ لَيْسَ" أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَالَ
 مِنَ الْأَرْضِ الْأَقْفَى حَيًّا وَهُوَ قَوْمٌ مَخْجَرٌ أَنَا بِالنَّفْسَاتِيَّةِ وَالْأَرْضِ الْأَنْفُسِيَّةِ حَيًّا
 وَهُوَ قَوْمٌ الْأَزْوَاجِ الْمَرْحَانِيَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ مَسْجِدًا

ہر حرف کیلئے ایک نام اور ہر عالم کیلئے تین نام قائم فرما دئے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ محبت والوں کے دلوں کو ثابت رکھتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حق بات پر ثابت رکھتا ہے“ اور ان پر محبت کی تسکین آتاری اور اس میں توحید کا درخت اُگایا اس کی جڑ ساتویں زمین میں بلکہ تحت الثریٰ میں مضبوط ہے اور اسکی شاخ ساتویں آسمان میں بلکہ عرش کے بھی اوپر ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہیں“ اور اس کا منافع قلب کی زندگی ہے اور عالم ملکوت میں اس کا مشاہدہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ جنت کا اور اس میں رہنے والوں کا اور اس کے انوار اور اس کے فرشتوں کا مشاہدہ کرنا اور جیسے آسمان کے ملاحظہ کے بعد کسی خدا یا حرف کے بغیر ہی باطن کا بات چیت کرنا اور آخرت میں اس کا ٹھکانا دوسری جنت ہے اور روح سلطانی کی دوکان (مقام) دل ہے اور اس کا سرمایہ معرفت ہے اور اس کا کاروبار درمیانی چار ناموں کے ذکر کی ہمیشہ قلب (کی زبان) سے پابندی کرنا ہے جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”علم دو قسم کے ہیں (ایک) زبان کے ذریعہ علم اور (دوسرا) دل کے ذریعہ علم پس وہی علم نفع بخش ہے۔ کیونکہ اسی دائرہ میں علم کے بہت سے فائدے ہیں اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیشک قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور اس کے باطن کا بھی ایک باطن ہے جو سات بطن کی طرف منتهی ہوتا ہے۔ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے بے شک قرآن کو دس بطنوں پر نازل فرمایا“ ان میں سے ہر بطن نہایت ہی فائدہ مند اور بے حد نفع بخش ہے اس لئے کہ وہ (قرآن) سرچشمہ ہے اور یہ نام بارہ چشموں کے قائم مقام ہیں جو حضرت (سیدنا) موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی ایک ضرب سے پھوٹ نکلے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کیلئے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو فوراً اس سے بارہ چشمے بہہ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا“ پس علم ظاہری عارضی بادش کے پانی کی طرح ہے اور علم باطنی اصلی چشمہ کے پانی کی طرح ہے اور وہ (علم باطنی) پہلے (علم ظاہری) سے زیادہ نفع بخش ہے اور رکھتا نہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے کہ ”اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج (غذا) نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں۔“ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زمین سے اناج (غذا) نکالا اور وہ نفسانی حیوانات کی غذا ہے اور نفوس کی زمین اناج (غذا) نکالا اور وہ روحانی ارواح کی غذا ہے اور فرمان نبویؐ ہے جو کوئی چاہیں دن ہم اللہ کیلئے

ظَهَرَتْ بَيَانُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ إِلَى لِسَانِهِ "وَأَمَّا رَجْعُهُ فَرُؤْيُهُ عَكْسَ حِجَالِ اللَّهِ تَعَالَى
كَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى" بِجِسْمٍ "وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "الْمُؤْمِنُ مِنْ رَأَى
الْمُؤْمِنِ" وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْأَوَّلِ قَلْبُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ. وَمِنْ آثَرِهِ هُوَ اللَّهُ
الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْعَزِيزُ الْحَبَّارُ الْمُسْتَكْبَرُ

قَالَ صَاحِبُ الْمَرْصَدِ حَمْدُ اللَّهِ "وَمُسْكِنُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْجَنَّةُ
الثَّالِثَةُ "وَعَاثُورُ الرُّوحِ الْقُدْسِيِّ السِّرِّ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ "الْإِنْسَانُ
سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ" وَمَنَاعِدُهُ عِلْمُ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَمُلَازِمَةُ أَسْمَاءِ
التَّوْحِيدِ هِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ لِلسَّانِ السِّرِّ بِمَا نَطَقَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَأِنْ
يُخْفِرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَآخِئٌ بِهِ" وَلَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا
رَجْعُهُ فَظُهُورُ مَطْفَلِ الْمَعَانِي وَمَشَاهِدُهُ وَمَعَانِيَّتُهُ وَنَظَرُهُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى
حَدِّ لَا وَجْهَ إِلَّا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَجُودُهُ يَوْمَسِدِّ نَاصِرُهُ إِلَى رَجْعَانَاظَرُهُ قِيَامُهُ" بِدَلَا
كَيْفٍ وَلَا نَسِيهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" شَوْرَى "فَلَمَّا بَلَغَ
الْإِنْسَانُ إِلَى مَقْصُودِهِ انْخَصَرَتْ الْعُقُولُ وَتَحَدَّتِ الْقُلُوبُ وَكَلَبَ الْأَلْسُنُ لَمْ
يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْجَزَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنْزَعٌ عَنِ الْمِثَالِ فَلَمَّا بَلَغَ الْأَخْبَارُ إِلَى الْعِلْمِ قَبِيلَتِي
لَهُمْ أَنْ يَفْلَسُوا مَقَامَ الْقُلُوبِ فَيَرْسَبُوا الْحَقَائِقَ لَهَا وَيَتَوَجَّهُوا إِلَى أَعْلَى الْعِلْمَيْنِ وَ
يُجَاهِدُوا أَنْ يَصِلُوا إِلَى مَقَامِ عِلْمِ اللَّهِ الدِّمَوِيِّ وَهُوَ مَعْرِفَةُ الذَّاتِ الْأَحَدِيَّةِ مِنْ
غَيْرِ أَنْ يَنْفَعَرَ هُوَ لَوْ يَكُونُ كَرَوَالِي هَذَا الْمَقَامِ
الَّذِي تَكُونُ بِهِ

اخلاص اختیار کرے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ” اور اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کے جمال کے پیر تو کا دیدار ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے کہ ” دل نے بھڑک نہ کہا جو دیکھا ” اور جیسا کہ قرآن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ” (ایک) مومن (دوسرے) مومن کا آئینہ ہے۔ “ اور پہلے مومن سے مراد مومنین بندے کا قلب ہے اور دوسرے مومن سے مراد اللہ ہی ہے جو امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا ہے۔

کتاب مرصاد کے مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا ” اور اس جماعت کا ٹھکانا تیسری جنت ہے۔ “ اور روح قدسی کی دوکان (مقام) بستر ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے ” انسان میرا بستر (راندہ) ہے اور میں اس کا بستر (راز) ہوں “ اور اس کا سرمایہ علم حقیقت ہے اور وہی علم تو حید ہے اور آخری چار اسماء تو حید کے ذکر پر ہمیشہ کی پابندی ہے جو کچھ بولے بغیر بستر میں بستر کی زبان سے کیا جائے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے ” اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ بھیہد کو جانتا ہے اور اس سے بھی جو اس سے زیادہ چھپا ہے۔ “ اس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور باخبر نہیں ہے اور لیکن اس کا فائدہ طفل معانی کا ظاہر ہونا اس کا مشاہدہ و معاشرہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے جلالی و جمالی تخلیقات کا نظارہ کرنا جیسا کہ ارشاد الہی ہے ” کچھ پہرے اس دن نہ ہوتا رہے نہ گئے اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوئے “ جس میں کوئی حالت اور کوئی تشبیہ نہ ہو جیسا کہ ارشاد الہی ہے ” اُس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، “ تو جب انسان اپنے مقصود تک پہنچے تو عقلیں محصور ہو کر رہ جائیں، دل حیرت زدہ ہو جائیں اور زبانیں تھک کر بند ہو جائیں پھر بھی (اسکے مشاہدہ) کا حال بیان ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی مثال سے پاک ہے پس جب علماء تک یہ باتیں پہنچیں تو انہیں چاہیے کہ ہم نے جس مقام کا ذکر بیان کیا ہے اس پر اعتراض یا اسکا انکار کئے بغیر دل کے مقامات کو سمجھیں اور ان کے متعلق کی جانب رغبت کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی جانب توجہ مرکوز کریں اور اللہ کے علم لدنی کے مقام تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں جو کہ ذاتِ احدیت کی معرفت ہے۔

الفصل الرابع

في بيان العلوم

فَالْعِلْمُ الظَّاهِرُ ثَلَاثُونَ عَشْرَ فَنَاءً وَكَذَا عِلْمُ الْبَاطِنِ لَهُ اثْنُ عَشْرَ فَنَاءً فَتَسْتَوِيَانِ الْعَوَامُ
الْخَوَاصُّ وَأَخَصُّ الْخَوَاصِّ عَلَى قَدَرِ الْأَسْتَعْدَادِ فَالْعِلْمُ مُنْخَصَّرٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ الْأَوَّلُ
ظَاهِرُ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مِنَ الْأَحْكَامِ. وَالثَّانِي بَاطِنُهَا وَيُسَمَّى الطَّرِيقَةُ. وَالثَّلَاثُ
بَاطِنُ الطَّرِيقَةِ وَيُسَمَّى الْمَعْرِفَةُ. وَالرَّابِعُ بَاطِنُ الْبَوَاطِنِ وَيُسَمَّى عِلْمُ الْحَقِيقَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ
كُلِّهَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "الشَّرِيعَةُ شَجَرَةٌ وَالطَّرِيقَةُ أَغْصَانُهَا وَالْمَعْرِفَةُ أَوْزَانُهَا
وَالْحَقِيقَةُ أَثْمَارُهَا وَالْقُرْآنُ جَمَاعٌ لْجَمِيعِهَا بِاللَّامِ وَالْإِشَارَةُ تَفْسِيرُهَا وَتَأْوِيلُهَا.
قَالَ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ "التَّفْسِيرُ لِلْعَوَامِّ وَالتَّأْوِيلُ لِلْخَوَاصِّ لِأَنَّهُمْ وَالْعُلَمَاءُ
الرَّاسِخُونَ لِأَنَّ مَعْنَى الرُّسُوحِ الثَّبَاتُ وَالْإِسْتِقْرَارُ وَالْإِسْتِحْكَامُ فِي الْعِلْمِ كَشَجَرَةِ الثَّغْلِ أَصْلًا
ثَابِتٌ فِي الْأَرْضِ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ وَهَذَا الرُّسُوحُ نَتِيجَةُ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ الْمَرْمُوعَةِ فِي لُبِّ
الْقَلْبِ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ وَقَدْ عَظَّفَ قَوْلُهُ تَعَالَى مِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى
"إِلَّا اللَّهُ" عَلَى أَحَدٍ الْأَقْوَالِ.

قَالَ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "لَوْ فَتَحَ هَذَا الْبَابَ لَانْفَتَحَ
أَبْوَابُ الْبَوَاطِنِ ثُمَّ الْقَبْدُ بِأَمْرِ بَقِيَامِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَمُخَالَفَةِ النَّفْسِ فِي كُلِّ
دَائِرَةٍ مِنْ هَذِهِ الدَّوَائِرِ الْأَرْبَعِ فَالْنَفْسُ تَوَسُّوسٌ فِي دَائِرَةِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ
وَفِي دَائِرَةِ الطَّرِيقَةِ مِنَ الْمُوَافَقَاتِ تَلْبِيسًا كَدَعْوَى النُّبُوَّةِ وَالْوِلَايَةِ وَفِي دَائِرَةِ
الْمَعْرِفَةِ مِنَ الشَّرِكِ الْخَفِيِّ مِنَ النُّورِ أَنْبَاءٌ كَدَعْوَى الرُّبُوبِيَّةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

چوتھی فصل

== (علوم کے بیان میں) ==

پس علم ظاہر کی بارہ شاخیں ہیں اور اسی طرح علم باطن کی بھی بارہ شاخیں ہیں جو غوام، نواعس اور اخص الخصوص میں ان کی استعداد (قابلیت) کے مطابق تقسیم ہو گئے پس علم چار اقسام پر منحصر ہے۔ پہلی (قسم) ظاہری یعنی شریعت ہے جو امر و نہی کے احکام پر مشتمل ہے اور دوسری (قسم) اس کا باطن ہے اور اس کو طریقت کا نام دیا گیا ہے۔ اور تیسری (قسم) طریقت کا باطن ہے جسکو معرفت کا نام دیا گیا اور چوتھی (قسم) باطنوں کا باطن ہے اور اس کو علم حقیقت کا نام دیا گیا ہے۔ اور ان سب (علوم) کا حاصل کرنا ایسے جہد ضروری ہے جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شریعت جھاڑ ہے اور طریقت اس کی شاخیں (ٹہنیاں) اور معرفت اس کے پتے اور حقیقت اس کا پھل ہیں اور قرآن مجید دلالت، اشارت، تفسیر اور تاویل ان سب کا مجموعہ ہے۔

کتاب صاحب الجمع : کے مصنف نے فرمایا تفسیر عام لوگوں کیلئے ہے اور تاویل خاص حضرات یعنی علماءِ راسخ کے لئے ہے کیونکہ رسوخ (گہرائی) کے معنی علم میں استواری، قرار اور مضبوطی کے ہیں جیسا کہ کھجور کا درخت ہے کہ اسکی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اسکی شاخ آسمان میں ہے اور یہ رسوخ اسی کلمہ طیب کا نتیجہ ہے کہ جسکی تخم ریزی قلب کی گہرائی میں صفائی کے بعد کی گئی ہو اور ایک قول کے بموجب ارشادِ الہی ”وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ اور پختہ علم والے ”إِلَّا اللّٰهُ“ اللہ کے سوا ”دونوں (حرف عطف و کے ساتھ) ملائے گئے ہیں تفسیر کبیر کے مصنف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ دروازہ کھل گیا تو باطنوں کے دروازے کھل جائیں گے پھر سب از امور نہی پر قائم رہنے کا اور ان چاروں دائروں میں ہر ایک میں نفس کی مخالفت کرنے کا پابند ہے پس نفس دائرہ شریعت میں مخالف باتوں کے ذریعہ (دوسرے ڈالتا ہے) اور دائرہ طریقت میں مکرمہ فریب کی موافق باتوں کے ذریعہ (دوسرے ڈالتا ہے) جیسے نبوت اور ولایت کا دعویٰ کرنا اور دائرہ معرفت میں تو راقی باتوں کے شرکِ خفی کے ذریعہ (دوسرے ڈالتا ہے) جیسے پروردگار سے کبر کا دعویٰ کرنا جیسا کہ ارشادِ الہی ہے

"أَرَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. فَوَقَّانَ" وَأَمَّا دَائِرَةُ الْحَقِيقَةِ فَلَمْ تَدْخُلْ فِيهَا الشَّيْطَانُ وَالنَّفْسُ
 وَلَا الْمَلَكُ لِأَنَّ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى يَخْلُقُ فِيهَا كَمَا قَالَ جِبْرِئِيلُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ دَنُوتُ
 أَنْفَلَهُ لَأَحْزَنَتْ فَخَلَّصَ الْعَبْدُ مِنَ الْخَصَمَيْنِ فَيَكُونُ مُخْلِصًا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "فِي عِزِّكَ لَا غَوْ يَنْهَمُ
 أَجْمَعِينَ" الْإِعْبَادُ ذَلِكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ مِنْهُمْ "وَمَنْ لَمْ يَصِلْ الْحَقِيقَةَ لَمْ يَكُنْ مُخْلِصًا لِأَنَّ الصِّفَاتِ
 الْبَشَرِيَّةَ لَا تَقْنَى إِلَّا بِتَجَلِّي الذَّاتِ وَلَا تَرْفَعُ الْجَهْلُوتِيَّةَ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الذَّاتِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِعْلُهُ
 اللَّهُ تَعَالَى يَدَاوِسُ طَهْرًا مِنْ لَدُنْهُ عِنْدَهُ عِلْمًا فَيَتَعَرَّفُ بِتَعَرُّفِهِ وَاعْبُدُهُ بِتَعْلِيمِهِ كَالْخَضِرِ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُنَاكَ بُشَاهِدُ الْأَمْوَاحِ الْفُؤَادِيَّةِ وَاعْرِفْ نَبِيَّ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَنْطَلِقُ غَايَتُهُ
 إِلَى بَدَائِيهِ ۝ الْأَنْبِيَاءُ يُبَشِّرُونَ بِالْوَسَائِلِ الْأَبَدِيَّةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَحَسَنَ أَوْلِيكَ رَفِيقَانَا" ۝
 فَمَنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فِي الْحَقِيقَةِ وَلَوْ فَرَأَى الْفَائِزُ مِنَ الْكُتُبِ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ
 إِلَى الرَّوحَانِيَّةِ فَعَمِلَ الْجِسْمَانِيَّةَ بِطَوَاهِرِ الْعُلُومِ جَزَاءُ الْجَنَّةِ فَقَطُّ وَتَجَلَّى عَكْسُ الصِّفَاتِ ثَمَّةَ
 فَالْعَالِمُ لَا يَدْخُلُ بِمَجَرَّدِ عِلْمِ الظَّاهِرِ إِلَى حَرَمِ الْقُدُسِ وَالْقُرْبَةِ لِأَنَّهُ عَالِمُ الظَّاهِرِ وَالظَّاهِرُ
 لَا يَطْهَرُ إِلَّا بِجَنَاحِهِ فَالْعَبْدُ الَّذِي يَعْلَمُ الْعَالَمِينَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ يَصِلُ إِلَى ذَلِكَ
 الْعَالَمِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ "بَاعْبُدْنِي إِذَا مَرَدَدْتُ أَنْ تَدْخُلَ إِلَى الْحَرَمِ فَلَا
 تُلْقِفُ إِلَى الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْجِبْرُوتِ لِأَنَّ الْمَلِكَ شَيْطَانُ الْعَالَمِ وَالْمَلَكُوتُ
 شَيْطَانُ الْعَارِفِ وَالْجِبْرُوتُ شَيْطَانُ الْوَاقِفِ مَنْ رَضِيَ بِإِحْدٍ مِنْهَا فَهُوَ مَطْرُودٌ عِنْدَ اللَّهِ
 تَعَالَى. وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَطْرُودِ الْقُرْبَةِ لَا مَطْرُودَ الدَّرَجَاتِ وَهُوَ يَطْلُبُونَ
 الْقُرْبَةَ وَلَا يَصِلُونَ لَا تَهْمُ طَعْمُ غَيْرِ مُطْمَعٍ لِأَنَّهُمْ جَنَاحًا وَاحِدًا لِأَنَّ الْقُرْبَةَ
 لَا هَلَّ الْقُرْبَةِ الْكَامِلَةِ فِيهَا مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أَذُنَ سَمِعَتْ
 وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وَهِيَ جَنَّةُ الْقُرْبَةِ لِإِقْبَالِهَا حَوْرٌ وَلَا قُصُورٌ وَلَا عَسَلٌ

”اے محبوب کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا لیکن دائرہ حقیقت ایسا ہیسا اس میں نہ تو شیطان
 نفس کا کوئی دخل ہے اور نہ ہی فرشتوں کا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے مواسب جل کر خاکستر ہو جاتا ہے جیسا کہ جبریلؑ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہا تھا اگر میں سرالگشت برابر بھی آگے بڑھنے کی جرأت کرتا تو جل کر خاکستر ہو جاتا و نگاہیں (تبی) بند و دونوں دشمنوں (شیطان اور نفس)
 سے چھٹکارا پائے گا۔ اور غلصہ ہر جائے کا جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”(شیطان نے کہا) تیری عزت کی قسم
 ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا“ اور جو حقیقت تک رسائی نہیں کرتا وہ غلصہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تجلی ذات کے
 بغیر بشری صفات نہیں ہوتے اور ذات سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر نادانی دور نہیں ہوتی پس اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر ہر کوئی
 پاس سے راست علم لدنی عطا فرماتا تو وہ اس کے معنی و مفہوم سے واقف ہوتا ہے اور اسی کی ہمت سے اسی عبادت کرتا ہے جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی مثال ہے
 اور تب ہی وہ پاک و پور کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (کے رتبہ) کا عرفان حاصل کرتا ہے تو
 ابتداء و تا انتہا (مراتب مصطفیٰ) سے واقف ہو جاتا ہے انبیاء کرام (علیہم السلام) اس کو وصال ابدی کی بشارت دیتے ہیں جیسا کہ ارشاد
 الہی ہے ”یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں“ اور جو اس علم تک سائی حال نہیں کرتا وہ حقیقت میں عالم نہیں ہوتا وہ چاہے ہزار کتابیں بھی پڑھ لے
 تو اس کو روحانیت نصیب نہیں ہوتی پس ظاہری علوم کے ذریعہ جسمانی عمل میں جس کا بدلہ صرف جنت اور جہاں صفات کو عکس کی تجلی
 ہوتی ہے تو تنہا علم ظاہری کے ذریعہ بارگاہ پاک اور قرب (خاص) میں عالم کا گزر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عالم پرواز ہے اور
 پرندے بازو کے بغیر پرواز نہیں کر سکتے پس بندہ وہ ہے جو ظاہری و باطنی دونوں جہانوں کو جانتا ہو اور اس عالم تک حاصل کرتا ہو
 جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے ”وہ میرے بند و واجب تہم (قدس) میں داخل ہونا چاہتا ہو ملک ملک اور جبروت کی طرف توجہ (الغاث)
 نہ کرو اس لئے کہ ملک گویا شیطان ہے عالم کا اور ملکوت (گویا شیطان ہے عارف کا اور جبروت (گویا شیطان ہے واقف کا جو
 ان میں سے کسی ایک سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوا اور مردود ہونے سے مراد درجہ سے نہیں بلکہ قرب خاص
 مردود ہونا ہے اور وہ قرب خاص کے طالب ہیں مگر حاصل نہیں کر پاتے اس لئے کہ انھوں نے اس سے لایع و رغبت ظاہری جس سے لایع
 (رغبت) نہیں ہونا چاہئے کہ انھیں ایک ہی بازو ہے کیونکہ اہل قرب کیلئے وہ قرب کا بل نصیب ہوتا ہے جس کو کوئی اہل نہیں
 دیکھ سکتی اور جس کو کوئی کان نہیں سن سکتا اور اس کا خیال کسی انسان کے دل میں نہیں آتا جنت قرب ہے کہ اس میں نہ محراب نہ شہد کا

وَلَا لَبَّسَ وَوَبَّيْنِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْرِفَ مِقْدَارَهُ وَلَا يَدَّعِيَ لِنَفْسِهِ مَا لَيْسَ بِحَقِّهِ لَهُ
 قَالَ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمْرًا عَرَفَ قُدْرَهُ وَلَمْ يُعَدَّ طَوْفَهُ وَوَسَّطَ لِسَانَهُ
 وَلَمْ يُصَيِّغْ عُمُرَهُ وَبَيَّنِّي لِلْعَالِمِ أَنْ يَحْصِلَ مَعْنَى حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِ الْمُسَمَّى بِطِغْلِ الْمَعَانِي
 وَبَرِّيغِهِ بِمَلَاذِمِهِ أَسْمَاءِ التَّوْحِيدِ وَخَرَجَ مِنْ عَالَمِ الْحُسَامَانِيَّةِ إِلَى عَالَمِ الرَّوحَانِيَّةِ
 وَهُوَ عَالَمُ السِّرِّ فِيهِ غَيْبُ اللَّهِ وَبَارٌّ وَهُوَ كَمِثْلِ صَخْرٍ أَوْ مِنْ نُورٍ لَا غَايَةَ لَهُ وَطِفْلُ
 الْمَعَانِي بِطَيْرٍ مَفْهِمًا وَبَرِي الْعَجَائِبِ وَالْفَرَائِبِ فِيهَا لَكِنْ لَا يُمْكِنُ الْإِخْبَارُ عَنْهَا وَهِيَ
 مَقْلَمُ الْمُوَحِّدِينَ الَّذِينَ قَوَّامُونَ تَقِيْنُهُمْ فِي عَيْنِ الْوَحْدَةِ فَلَيْسَ فِي السِّرِّ إِلَّا بَرُورُهُ جَمَالَ اللَّهُ
 تَعَالَى كَمَا لَا يَرَى إِلَّا اللَّهُ نَفْسُهُ فَإِذَا انْتَدَلَ الشَّمْسُ فِيهِ فَلَا جَرَمَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَرَى نَفْسَهُ
 بِمُقَابَلَةِ جَمَالَ اللَّهِ تَعَالَى بِغَلْبَةِ اخْبَرَةٍ وَوَالْمُحَوِّثَةِ فِي نَفْسِهِ كَمَا

قَالَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ عَطَايَا رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَيْسَى عَلَى ابْنَيْهَا
 وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ السَّدَمِ كَنْ يُلْجِ الْإِنْسَانُ حَتَّى يُؤَلِّدَ مَرَّتَيْنِ كَمَا يُؤَلِّدُ الطَّيْرُ مَرَّتَيْنِ
 وَالْمُرَادُ مِنَ التَّوَلَّدِ الطِّفْلِ الْمَعْنَوِيِّ الرَّوحَانِيِّ مِنْ حَقِيقَةِ قَائِلِهِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ مَرَّةً
 يَطْلُو عَلَاقَتَهُ مِنْ أَجْمَاعِ نُورِ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ
 أَجْمَاعِ نُطْفَتَيْنِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ"

أَمْشَاجٍ وَرُبَّمَا وَبَعْدَهُ هِيَ ظُهُورُ هَذَا الْمَعْنَى بِحُصُولِ التَّعْبُودِ مِنْ مَحْوَرٍ

الْمُخَلَّقِ إِلَى اقْتِصَارِ الْأَمْرِ بِكُلِّ الْعَالَمِ فِي جَنْبِ عَالَمِ الرَّوحِ

كَطَرَّةٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَقَاضُ الْعُلُومُ الرَّوحَانِيَّةُ

وَاللَّذِي يَتَبَيَّنُ بِهَا حُرُوفٌ وَلَا حُرُوفٌ

اور نہ دودھ ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس کا اندازہ مٹھانے اور اپنے نفس کو اس بات کیلئے آمادہ نہ کرے جس کا وہ مستحق نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جسم فرمایا جس نے اپنا مقام جانا اور اپنے طور سے آگے نہ بڑھا اور اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنی عمر کو رائیگاں نہیں کیا“ اور عالم کیلئے سنوارا ہے کہ انسان کی حقیقت کا معنی حاصل کرے جس کا نام طفل معانی ہے اور جسکی پرورش اسماء توحید کے ہمیشہ ذکر کے ذریعہ کرے اور عالم جسمانی سے عالم روحانی کی طرف آگے بڑھے اور وہ (سیر راز) کا عالم ہے کہ جس میں اللہ کے ازلی ابدی صفات کے سوا کچھ نہیں ہے اور وہ ایسے نورانی بیاباں کی طرح جسکی انتہا نہیں اور طفل معانی اسمیں پرواز کرتا ہے اور اس میں عجیب غریب باتیں دیکھتا ہے۔ لیکن وہاں کی خبریں دینا ناممکن ہے اور یہ ان موحیدین کی منزل ہے جو عین ذات وحدت کی خاطر اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں۔ پس باطن میں اللہ تعالیٰ کے جمال کے مشاہدے کے سوا کچھ بھی نہیں جیسا کہ اسکا نفس اللہ کے (انوار) کے سوا کسی کو بھی نہیں دیکھ پاتا جیسے کوئی سورج کی روشنی کے سامنے ہو (تو آنکھیں چمکا چوند ہو جاتی ہیں) ناگزیر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جمال کے مقابل ہو تو خود کو نہیں دیکھ پاتا کیونکہ اس پر حیرت اور محویت غالب رہتی ہے چنانچہ شیخ زین العابدین عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دو مرتبہ پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ پرندہ دو مرتبہ پیدا ہوتا ہے اور طفل معنوی کی پیدائش سے مراد انسان کی حقیقی قابلیت سے روحانی (پیدائش) ہے اور وہ ایک بار ہے کہ اس کا وجود علم شریعت و حقیقت کے نور کے ایک جگہ جمع ہونے سے ظاہر ہوتا ہے اگلے کہ لوہا سرود وحدت کے لطفوں کے ایک جگہ جمع ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد الہی ہے کہ ”یہ تک ہم نے انسان کو بنایا ہوئے لطف سے پیدا فرمایا“ اور اس کے بعد یہ معنی ظاہر ہے کہ مخلوق کے سمندر دل سے امن کے غلات تک پہنچ کر معبود کو حاصل کر لیتا ہے بلکہ عالم تمام، عالم روح کی جانب ایک قطرہ کی طرح ہے جس کے بعد ہی حروف آواز کے بغیر علم روحانی اور سلم فیضانی کا فیضان حاصل ہوتا ہے۔

الفصل الخامس

في بيان التوبة والتلفيق

اعلم أن المراد بالذنوب كثره لا غصله إلا بالتوبة النصوح وبالتلفيق من أهله كما قال الله تعالى "وَالزَّيْمَةُ كَلِمَةُ التَّقْوَى" فتح ٢٤ "أي كلمة لا إله إلا الله بشرط أخذه من قلب نقي مما سوى الله لا كلمة تستمع من أفواه العامة وإن كان اللفظ واحداً ولكن المعنى متفاوتاً لأن القلب إنما يحى إذا أخذ به التوحيد من قلب حي فيكون برزاً كاملاً والبرزخ غير البالغ لا ينبت ولذلك ظهر برزخ كلمة التوحيد في القرآن العظيم في موضعين أحدهما مفارن بالقول الظاهري كما قال الله تعالى "وَأَذِيقْهُمْ لَوْلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" صافات ٢٥ "وهذا التلفيق بسبب نزول هذه الآية

لأجل التلفيق للتوحيات

قال في بسائر الشريعة أول من تمتى أقرب الطرين علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وآله والوحي ينزل به جبرئيل على نبينا وعليه أفضل الصلوة والسلام ولقن هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات ثم لقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً رضي الله عنه ثم جاء عليه الصلوة والسلام إلى أصحابه فلحقهم جميعاً رضي الله عنهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو النفس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم "عدوك نفسك التي بين جنبيك ولا تحصل محبة الله تعالى إلا بعد قهر أعدائك وقد وجد لك من النفس الأمارات واللواغمة والمهمم فظهر من الأخلد الذميمة البهيمية كحب زيادة الأكل والشرب والتوهم والتفوي والسبعية كالغضب والشتم والضرب والفهر والشيطانية كالكبر والعجب والحسد والحمد وغير ذلك وقد أظهرت من أهل الذنوب فانت من المظهرين والتوايين كما قال الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

پانچویں فصل (توبہ و تلقین کے بیان میں)

جان لو کہ یہ مذکورہ مراتب خالص توبہ اور بغیر لائق شخصیت (پیر و مرشد) کی تلقین کے حاصل نہیں ہو سکتے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور پیر مہر گادی کا کلمہ ان پر لازم فرمایا“ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ بشرطیکہ اسے ایسے دل سے حاصل کیا جائے جو ماسوی اللہ سے پاک ہو نہ کہ وہ کلمہ جو عام لوگوں کے مُنہ سے سُنا جاتا ہے تو اگرچہ کہ الفاظ وہی ایک ہوں، معنی میں فرق پایا جائے گا۔ اس لئے کہ قلب کو اُسی وقت زندگی ملتی ہے جبکہ وہ کسی زندہ دل (مرشد روشن ضمیر) سے توحید کا تحم حاصل کرے تو وہ ہی کامل تحم ہوتا ہے اور دیگر تحم جو غیر بالغ (ناقص) ہو وہ بویا نہیں جاتا اور قرآن عظیم میں دو ایسے مقامات ہیں جہاں کلمہ توحید کے تحم کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام وہ ہے ”جو قول ظاہری کے قرین ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے“ اور جب ان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ اور یہ تلقین اسی آیت شریف کے نزول کی روشنی میں خاص اصحاب کے لئے موجب تلقین ہے۔ بہستان شریعت میں فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ترین راہ کی سب سے پہلے متمسکاً ظاہر کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت جبرئیل علیہ السلام اس کی وحی کے ساتھ نازل ہو کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمہ کی تین بار تلقین فرمائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو اس کی تلقین فرمائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے اور ان (اصحاب) رضی اللہ عنہم کو آپ نے اس کی تلقین فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اور ہم کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر تک پہنچا گیا ہے اور وہ نفس ہے“ جیسا کہ فرمایا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”وہ تھارا دشمن تھارا ہی نفس ہے جو تھارا اطراف ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تیری زندگی میں تو اپنے دشمنوں (نفس) کو امرا اور امارہ اور نفس مہمہ پر غلبہ نہ پالے پس تو ان برے و حشیانہ عادتوں سے پاک ہو جائے گا مثلاً زیادہ کھانے پینے کا شوق اور زیادہ سونا اور بے ہودگی اور وحشیانہ عادتیں مثلاً غصے کا لکڑی مارنا اور شیطانی عادتیں جیسے غمور کھنڈ، حسد اور نفرت وغیرہ اور جب تو ان گناہوں کی اصل (بنیاد) سے ہی پاکی حاصل کرے تو تو پاک لوگوں اور زیادہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیگا جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”وَشُكْرُكُمْ“

التَّوَابِينَ وَجِبَتْ تَطَهَّرِينَ يَقُولُ ٢٧٢ "فَمَنْ تَابَ عَنْ مُجَرَّدِ ظَاهِرِ الذَّنْبِ لَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ
وَلَا كَانَ تَائِبًا لَكِنْ لَمْ يَسِرْ بِتَوَابٍ فَإِنَّهُ لَقَدْ الْمُبَالَغَةُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ تَوْبَةُ الْخَوَارِجِ مِثَالُ
مَنْ يَتَوَبُّ عَنْ مُجَرَّدِ الذَّنْبِ الظَّاهِرِ كَمَنْ يَقْطَعُ حَشَبُشَ الزَّرْعِ مِنْ فَرْعِهِ وَلَا يَسْتَعْمِلُ بِقَلْعِهِ مِنْ
أَصْلِهِ فَيَنْبُتُ ثَانِيًا لَا مَحَالَةَ لَوْلَا أَنْ كَثُرَ مَا يَنْبُتُ وَمِثَالُ التَّوَابِ مِنَ الذَّنْبِ وَالْإِحْدَاقِ
الذَّمِيمَةِ كَمَنْ يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا جَرَمَ لَا يَنْبُتُ بَعْدَهُ إِلَّا نَادِرًا فَالْمُتَلَقِّينَ أَنَّهُ قَطَعَ مَا
سَوَّى اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقُلُوبِ مَا لَمْ يَنْقُطْ شَجَرُهُ الْمُرَادُ لِوَصْلِ الشَّجَرَةِ مَوْضِعُهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَنْ
تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمِلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُهُ لِلَّهِ سَيِّئًا لَمْ يَحْصِبْ" فَرَأَى "فَالْتَوْبَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ
تَوْبَةُ الْعَامِّ وَتَوْبَةُ الْخَاصِّ وَتَوْبَةُ الْعَامِّ أَنْ يَرْجِعَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ وَمِنَ الذَّمِّ إِلَى
الْحَمْدِ وَرَمْنِ الْحَجِيمِ إِلَى الْجَنَّةِ وَمِنْ رَأْيِهِ الْبَدَنِ إِلَى مَسْقَطِ النَّفْسِ بِالذِّكْرِ وَالْجَهْدِ
وَالسَّعْيِ الْقَوِيِّ وَتَوْبَةُ الْخَاصِّ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ هَذِهِ التَّوْبَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ إِلَى الْمَعَارِفِ وَمِنَ
الْمَعَارِفِ إِلَى الدَّرَجَاتِ وَمِنَ الدَّرَجَاتِ إِلَى الْقُرْبَى وَمِنَ الْقُرْبَى إِلَى الدَّائِرَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ إِلَى
الْمَلَكَاتِ الرَّوحَانِيَّةِ وَهُوَ تَرْكُ مَا سَوَّى اللَّهُ تَعَالَى وَالْإِنْسَانِيَّةِ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ لِعَيْنِ الْيَقِينِ وَهُوَ لَا
الْمَذْكُورَ رَأَى مِنْ كَسْبِ الْبُحُودِ وَكَسْبِ الْبُحُودِ ذَنْبٌ كَمَا فُيِّلَ خَطَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَبُحُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبُكَ آخَرُ كَمَا قَالَ أَحْسَنُ الْأَوْرَاقِيَّاتِ الْمُفَرِّقِينَ وَلِذَلِكَ
لَا يُقَاسُ وَكَذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
"وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ مُحَمَّدٌ" أَيْ لَذَنْبِ وَجُودِكَ وَهَذَا هُوَ الْإِنَابَةُ فَإِنَّ الْإِنَابَةَ الرَّجُوعُ
مِنْ كُلِّ مَا سَوَّى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ وَالْإِنَابَةُ فِي سِلْمِ الْقُرْبَى فِي الْآخِرَةِ وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا أَبَدًا عَمُرُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَوْ جُمِعَتْ الْقُرُوشُ فَإِنَّ رُؤْيَا
اللَّهِ تَعَالَى لَا تَحْصُلُ فِي الدُّنْيَا بَلْ تَحْصُلُ بِرُؤْيَا صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فِي مِرَاةِ الْقُلُوبِ ٥

بہت توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، پس جو صرف ظاہری گناہ سے توبہ کرے وہ اس آیت میں داخل نہیں اور اگرچہ توبہ کیا لیکن توبہ سے نہیں ہوا کیونکہ یہ مبالغہ کا لفظ ہے اور اس سے مراد خواص کی توبہ ہے جو محض ظاہری گناہوں سے توبہ کرتا ہے اسکی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جو اپنے کھیت میں سے گھاس پوس اوپر ہی سے توڑتا ہے مگر اس کو بڑے اٹھا کر نہیں پھینکتا تو وہ پھر دوبارہ اگاتی ہے۔ یہ بات کوئی مشکل نہیں بلکہ اکثر اس طرح اگ جاتی ہے اور گناہوں اور بری عادتوں سے سچی توبہ کرنے والے شخص کی مثال اس شخص کی طرح نہیں ہوتی جو (گھاس کو) اس کی جڑ سے ہی کاٹ دیتا ہے جبکہ بعد شاذ و نادر ہی اگتی ہے۔ پس یقین بھی دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو جدا کر دیتی ہے۔ جب تک تلخی کا درخت نہ اکھاڑ پھینکے اور اسکی جگر (دوسرا) جھاڑ نہیں لگایا جاسکتا جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا“ پس توبہ دو قسم ہے (ایک) عام توبہ اور (دوسری) خاص توبہ عام توبہ وہ ہے کہ جو گناہ سے نیکی کی طرف، برائیوں سے خوبیوں کی طرف، دوزخ سے جنت کی طرف اور جسمانی آسوگی سے نفسانی مشقت کی طرف آتی ہے جو ذکر صبر و جہد اور بڑی کوشش سے حاصل ہوتی ہے اور خاص توبہ وہ ہے کہ اس توبہ کے جو حشرات سے عارف کی طرف اور عارف سے درجات کی طرف اور جاتے قربت کی طرف اور قربت اور نفسانی لذتوں سے روحانی لذتوں کی طرف لے آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کو ترک کرنا اسی (اللہ) سے محبت کرنا اور اسکی جانب یقین کی آنکھ سے دیکھنا ہے اور یہ سب باتیں بھی کا ذکر کیا گیا کسب وجود سے ہیں یعنی وجودِ عمل کا ذریعہ ہے اور عمل سے یہ سب باتیں حاصل ہوتی ہیں اور (اس راستہ میں) کسب وجود گناہ ہے کیونکہ ترکِ سویۃ اللہ میں وجود کی نفی بھی لازم ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں فرمایا گیا تیرا وجود گناہ (حجاب) ہے جو دیگر گناہ پر قیاس نہیں ہوتا جیسا کہ (زیرگوں نے) فرمایا ہے کہ برگزیدہ لوگوں کی نیکیاں قرب خاص رکھنے والوں کے نزدیک (بلحاظ درجہ) برائیاں ہیں اور اس پر قیاس نہیں کیا جاتا اسی کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک سو بار استغفار فرمایا کرتے تھے چنانچہ ارشاد الہی ہے اپنے گناہ کیلئے استغفار کر، یعنی اپنے وجود کے گناہ (حجاب) کیلئے استغفار کر اور یہی ”انا توبہ“ ہے پس بیشک ”انا توبہ“ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی چھوڑ کر اس (اللہ) کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس کے قرب خاص کی سلامتی میں داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرنا ہے جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیشک اللہ کے ایسے بندے (بھی) ہیں کہ جن کے جسم تو دنیا میں ہوتے ہیں مگر دلی شوق کے نیچے ہرے میں پس بیشک دنیا میں اللہ کے جمال کا دیدار حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے۔

كَأَقَالِ عِمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "رَأَى قَلْبِي رَبِّي يَنْوِّرُ رَبِّي وَالْقَلْبُ مِرَاةٌ عَكْسُ
 جَمَالِ اللَّهِ تَعَالَى" وَهَذِهِ الشَّاهِدَةُ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِتَلْفِظِ شَيْءٍ وَاصِلٍ وَمَقْبُولٍ مِنَ
 السَّائِقِينَ ثُمَّ رَدَّ إِلَى كَيْسِ بْنِ النَّافِصِينَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِوَاسِطَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَإِنَّ الْأَوْلِيَاءَ مُرْسَلُونَ لِلْخَوَاصِّ لَا لِلْعَوَامِّ فَزُقَابِ بْنِ النَّبِيِّ وَالْوَلِيُّ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ إِلَى الْعَوَامِّ وَالْخَوَاصِّ جَمِيعًا مُسْتَفِيدًا بِنَفْسِهِ وَالْوَلِيُّ الْمُرْسَلُ لِلْخَوَاصِّ
 غَيْرُ مُسْتَفِيدٍ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا سَعَةَ لَهُ إِلَّا بِمُتَابَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا عَادَ
 الْأَسْتِغْدَالَ كَفَرَهُ وَإِنَّمَا شَبَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَمَاءَهُ بِأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَءِيلَ
 كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَءِيلَ" لَا تَهْتَكُوا أَمْنًا يَعْينُ لَشَرِيعَةِ
 مُوسَى وَهُوَ مُوسَى عَلَى نَبِيِّنَا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لِحُكْمِ كَانُوا يُعْبَدُونَهَا وَ
 يُؤْتَى دُونَهَا مِنْ غَيْرِ اثْنَيْنِ بِشَرِيعَةٍ أُخْرَى فَكَذَلِكَ أَعْلَمَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْعُلَمَاءِ
 الْمُرْسَلُونَ لِلْخَوَاصِّ لِتَجْدِيدِ الْأَمْرِ وَالتَّهْيِئَةِ وَاسْتِحْكَامِ الْعَمَلِ عَلَى التَّكَلُّفِ الْأَبْلَغِ وَتَصْفِيَةِ
 أَهْلِ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ فِي الْقَلْبِ مَوْضِعُ الْمَعْرِفَةِ وَهُمْ يُجَدُّونَ بِعِلْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَمْحَاءِ
 الصُّفَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَنْطَفِقُونَ بِأَسْرَارِ الْمَعْرَاجِ قَبْلَ عُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْوَلِيُّ
 كَامِلُ الْوَلَايَةِ الْمُحَدَّثُ بِالنَّبِيِّ هِيَ جُزْءُ النَّبَوِّهِ وَبَاطِنُهُ أَمَانَةُ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ
 لَيْسَ مَنْ تَرَسَّمَ بِظَاهِرِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَرَثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ مِنْ
 قِبَلِ دَوَى الْأَرْصَامِ فَالْوَارِثُ الْكَامِلُ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْإِبْنِ مِنَ الْعَصْبَةِ قَالُوا لَهُ
 سَيِّدُ الْأَبِّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَكَذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "إِنْ مِنْ الْعِلْمِ كَيْسٌ
 الْمَكْنُونُ لَا يَفْلَحُ إِلَّا بِاللَّهِ" فَإِنَّ اتَّقُوا الْعَرَبِيَّةَ أَهْلُ الْغُرَّةِ هُوَ السِّرُّ الَّذِي لَمْ يُدْعَ
 فِي قَلْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَيْلَةِ الْمَعْرَاجِ فِي الْبَطْنِ الْبَطُونِ الثَّلَاثِينَ أَلْفًا وَلَمْ يُفْشَهَا عَلَى

جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے رب کو میرے رب کے نور کے ذریعہ دیکھا اور قلب اللہ تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہے اور یہ مشاہدہ صرف ایسے شیخ کی تلقین سے حاصل ہوتا جو خدا رسید ہو مقبول الہی ہو سابقین میں سے ہو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ناقصوں کی تکمیل کی خاطر بھیجا یا گیا ہو۔ پس اولیاء کرام بے شک عوام کے لئے نہیں بلکہ خواص کے لئے بھیجے گئے ہیں تاکہ نبی اور ولی کے درمیان فرق ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عوام اور خواص سب کیلئے مستقلاً ذاتی طور پر بھیجے گئے ہیں اور بھلی مرشد صرف خواص کیلئے بھیجا جاتا ہے اور وہ بالذات مستقل نہیں ہوتا۔ پس اسکے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سوا کوئی گنجائش نہیں یہاں تک کہ استقلال (بالذات) کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کے علماء کو نبی اسرائیل کے انبیاء سے تشبیہ دی چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”میری اُمت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں“ اس لئے کہ وہ ایک رسول کی لائی ہوئی شریعت کے تابعدار تھے اور وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن کسی دوسری شریعت کی جانب متوجہ ہوئے بغیر اپنی (شریعت) کی تجدید اور تاکید کرتے رہے اسی طرح اس اُمت کے علماء جو اولیاء کرام ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو خواص کے لئے بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو عطا کردہ تاکید کے موافق امر و نہی کی تجدید اور عمل میں استحکام پیدا کریں اور اصل شریعت کو جو کہ قلب میں معرفت کا مقام ہے اسکی پاکیزگی فرمائیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ایسا ہی عرفان پاتے ہیں جیسا کہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے (عرش پر) تشریف لے جانے سے قبل ہی معراج کے اسرار کی باتیں کر رہے تھے پس ایک ولی ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کامل ہوتا ہے جو کہ نبوت کا ہی حصہ ہے کہ اس کا باطن اس کے پاس بطور امانت ہے اور اس سے مراد وہ نہیں کہ جو علم ظاہری سے اندازہ کرے اس لئے کہ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ہے تو وہ ذوی الارحام کی طرح ہے پس وارث کامل وہی ہو سکتا ہے جو (حقیقی) بیٹے کے درجہ پر عصبات سے ہو پس بیٹا ظاہر و باطن میں باپ کا راز (وارث) ہوتا ہے اور اسی طرح فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”بیٹا علم کا کچھ پوشیدہ شکل میں سچ کو ہی حق کہہ سکتا ہے اور اگر تو قوی اختیار کریں تو عزت والے اس سے انکار نہیں کرتے“ ایسا راز جو تیسرا راز ہے کہ سب اندرونی پردہ کے اندر منہج احکام و عبادت کے ساتھ

احد من العامة سبوا اصحاب المعترين واصحاب الصفه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين رتقنا
الله بيزكاهم ورافض علينا من برهم واصحابهم بين يارب العالمين امين وببركة السر
قيام الشريعة المطهرة الى يوم القيمة فالعلم الساطع يهدينا الى ذلك ليرفك كل العلوم
والمعارف كلها فشر ذلك السر ٥ واما علماء العالم الظاهر فهم ورثة السر بعضهم
بمنزلة صاحب القرض وبعضهم بمنزلة العصاب وبعضهم بمنزلة ذوى الارحام موككون
على قشور العلم بدعوة الى سبيل الله تعالى بالموعظة الحسنة ومشايخ السنية المتسلسلة
بلسانهم الى علي رضي الله عنه موككون بعز العلم على باب العلوم بالدعوة الى الله تعالى
بالحكمة كما قال الله تعالى "ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم
بالتي هي احسن - نمل ١٢٥" وقوله في الاصل واحد وفي النوع مختلف وهذه المعاني الثلاثة
في الآية كانت مجموعة في ذات النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخط احد بعده جملة ذلك
فقسم على ثلاثة اقسام ٥ القسم الاول وهو لبها وهو علم الحال اعطى للرجال وهممة
الرجال به كما قال صلى الله عليه وسلم "همة الرجال قلع الجبال" والمراد من الجبال قساوة
القلب نحو ابدعائهم ونظيرهم كما قال الله تعالى "ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا
بقوله ٢٢٩" والقسم الثاني فشر ذلك اللب اعطى العلماء العلم الظاهر وهو الموعظة
الحسنة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "العالم
بالعلم والآداب يعظو الجاهل يعظو الضرب والفضب ٥ القسم الثالث هو فشر القشر اعطى
للأمراء وهو العدل والسياسة المشار اليه بقوله تعالى "وجادلهم بالتى هي احسن - نمل ١٢٥"
فانهم مظهر مقام القشر للأمراء الشديدين ومقام الفقر للمصوفين العارفين هو المنعنى
المفترود من خلق الشجرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم "عليكم بحالسة العلماء"

اور تمام مقرب محابہ اور اصحابِ صفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سوا اس راز کو کسی پر کبھی ظاہر نہیں فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے برکت سے ہم کو بھی مالا مال فرمائے اور انکی نیکی اور احسان سے ہم کو بھی فیضیاب فرمائے آمین، یا رب العالمین آمین۔ اور اس راز کی برکت سے قیامت کے دن تک شریعتِ پاک قائم ہے پس علم باطن اسرار کی جانب رہنمائی کرتا ہے پس جملہ علوم و معارف سب کے سب اسی راز کا پوست ہیں اور البتہ علم ظاہری کے علماء اس راز کے وارث ہیں جن میں سے بعض صاحبِ فرض کے بعض عصبیات کے اور بعض ذوی الارحام کے درجہ پر ہیں۔ جنہیں نیک اوصاف کے ساتھ مواظفہ حسنہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر بلائے کی خاطر علم کے پوست سپرد کئے گئے اور اعلیٰ مرتبت مشائخ کے ذریعہ اپنے اپنے سلسلہ (طریقہ) کے ذریعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پیوستہ و وابستہ ہیں ہنکو حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی خاطر علم کے شرف سے باب العلم (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) تک رسائی کی سعادت سے نوازا گیا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر حکمت اور اچھی نصیحت (مواظفہ حسنہ) سے اس طریقہ پر محبت کرو (مجادلہ) جب سب سے بہتر ہو، اور ان سب کا کہنا اصل میں ایک ہی ہے گو نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہے اور آیت شریفہ میں یہ تین معنی (یعنی حکمت، مواظفہ حسنہ، مجادلہ) ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک میں ایک ساتھ جمع ہیں اور جو سب کے سب ایک ساتھ آپ کے بعد پھر کسی اور کو عطا نہیں فرمائے گئے پس آپ نے انہیں تین قسموں میں تقسیم فرمایا جو ان کا مغز (خلاصہ) ہے اور وہ علم حال ہے جو جن (مردانِ خدا) کو عطا فرمایا گیا ان کا حوصلہ اسی کی بدولت ہے جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”مردانِ خدا کا حوصلہ ہمارے دل کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے،“ اور یہ ہمارے سے مراد دل کی سختی ہے جو ان کی دعا اور گریہ و زاری سے مٹ جاتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی“ اور دوسری قسم اس مغز (علم حال) کا پوست ہے جو علم ظاہر کے علماء کو عطا فرمایا گیا اور وہ ہے نیک نصیحت کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”ایک عالم علم و ادب کے ذریعہ نصیحت کرتا ہے تو ایک جاہل مار بھاڑتا اور غصہ و غضب کے ساتھ

باقی بر ص ۷۶

میری ضرورت

وَأَسْتَجْمَعُ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْقَلْبَ الْمُنِيبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ ٥
 الْحِكْمَةُ مُنَالَةٌ أَنْتَحِبُهَا خَدَمًا كَمَا وَجَدَ الْوَحْدَانُ الْكَلِمَةَ الَّتِي فِي أَقْوَاهِ الْعَرَامِ نَزَلَتْ
 مِنَ اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ وَهُوَ عَالَمُ الْجَبَرُوتِ مِنَ الدَّرَجَاتِ ٥ وَالْكَلِمَةُ الَّتِي فِي أَقْوَاهِ الرِّجَالِ
 الْوَاصِلِينَ نَزَلَتْ مِنَ اللُّوحِ الْأَكْبَرِ لِبَيْتَانِ الْفَدَسِ بِلَاوَاسِطَةٍ فِي الْقُرْبَةِ فَكُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ
 إِلَى أَصْلِهِ وَلِذَا لَيْسَ طَلِبُ أَهْلِ التَّائِبِينَ فَرَضٌ بِمَحَبَّةِ الْقَلْبِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 «طَلِبُ الْعِلْمِ مَقَرُّ رُضَةٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ» وَالْمُرَادُ مِنْهُ عِلْمُ الْمَعْرِفَةِ
 وَالْقُرْبَةِ ٥ وَالْبَوَاقِي مِنَ الْعِلْمِ الظَّاهِرَةِ لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا إِلَّا مَا يُؤَدِّي بِهَا الْفَرِيقُ
 كَمَا قَالَ الْأَمَامُ الْخَيْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتٌ ٥

مَحَبَّةُ الْقَلْبِ عِلْمٌ فَأَدِجْهُ
 وَمَوْتَ الْقَلْبِ حَمَلٌ فَاجْتَنِبْهُ
 لَوْ خَيْرٌ مَرَادُكَ التَّقْوَى فِرْدُهُ
 لَكُنَّا بِمَا وَعَظْتُكَ فَأَلْقِطْهُ

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بِفَرْقَةٍ ١٦٤» فَرَضًا لِلَّهِ
 تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ وَزَرَ عِبِيدِهِ إِلَى الْقُرْبَةِ وَلَا يَلْفِتَ إِلَى الدَّرَجَاتِ
 كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ
 فِي الْقُرْبَى يَشْرَى ٢٣» وَالْمُرَادُ مِنْهُ عَالَمُ الْقُرْبَةِ
 فِي أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ

کی ہنشیں اور حکماء کی باتوں کا سننا لازم ہے پس اللہ تعالیٰ بے شک حکمت کے نور سے مردہ دل کو زندہ فرماتا ہے اور حکمت حکیم کی متاع گم گشتہ ہے جس کو جب بھی اس نے پایا اسے حاصل کر لیا اور جو بات عوام کے منہ سے نکلے وہ لوح محفوظ یعنی درجہ میں وہ عالم جبروت سے نازل ہوئی اور جو بات داخل بہ حق اصحاب کے منہ سے نکلے وہ قرب خاص میں کسی واسطے کے بغیر زبان پاک کے ذریعہ لوح اکبر سے نازل ہوئی پس ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے اور اسی واسطے قلب کی زندگی کے ساتھ اہل تلقین کی طلب قلبی زندگی کیلئے فرض ہے جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے“ اور اس سے مراد علم معرفت اور قرب الہی ہے اور باقی علوم ظاہری ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں پڑتی اور جو فرائض کی ادائیگی کے لئے ضروری ہیں۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

عزلی اشعار کا منظوم ترجمہ از مہر حم

علم سے ہے قلب زندہ خوب اسے حاصل کرو جہل سے ہے موت دل کی اس سے تم بچتے رہو
جتنا ہو تقویٰ کرو تو شبہ یہی ہے بہترین ! یہ نصیحت حیرتی کافی ہے، عمل کرتے رہو
جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور تو شہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر تو شہ پر ہیز گاری ہے“ پس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یہی ہے کہ اپنے بندوں کو قرب خاص کی اجازت دے اور درجات کی جانب مائل نہ فرمائے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا“ اور کئی اقوال میں سے ایک قول کے مطابق اس سے مراد قرب الہی ہے۔

بقیہ سے آگے :- تیسری قسم وہ ہے جو پوست کا بھی پوست ہے حو امراء (اہل حکومت) کو عطا فرمایا گیا۔

اور وہ انصاف و سیاست ہے جس کی جانب اس ارشاد الہی میں (ارشاد) فرمایا گیا ہے کہ ”اور ان سے اس

طرز پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو“ پس وہ سب بطور نمونہ امراء شہید کے لئے قہر کی طرح اور مونیوں و

عارفوں کے لئے فخر کی مانند ہیں۔ پودے کی تخلیق کا مقصد یہی مغز ہے اس لئے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”تم

پر علماء کرام سے اس کے آگے صفحہ ہذا کی پہلی سطر ملاحظہ ہو

الفصل السادس

فِي بَيَانِ الْمُتَصَوِّفِ بِتَصْفِيَةِ بَاطِنِهِمْ بِنُورِ مَعْرِفَةِ التَّوْحِيدِ

أَوْ لَا تَهْمُ تَسْبُحُوا إِلَى أَصْحَابِ الصِّفَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَوْ لِلْبَيْسِ هُمُ الصُّوفُ هُمُ الْمُتَقِدُّونَ إِلَى هَيْئَةِ
صُوفِ الْغَنَمِ وَالْمُتَوَسِّطُ صُوفِ الْمَعْرِزِ وَالْمُنْتَفِعُ صُوفِ الْمَرْعَى وَهُوَ الصُّوفُ الْمَرْبِيعُ وَكَذَا
حَالُهُمْ فِي الْبَاطِنِ عَلَى مَرَاتِبِ أَرْوَاحِهِمْ لَطِيبَاتُهَا لَا طَعْمَ.

قَالَ حَيْثُ أَحْبَبَ النَّفْسُ الْجَمْعَ بِأَهْلِ الذُّهْدِ كَالْحُشْنِ مِنَ الْمُبْلِسِ وَالْمَطْمُ
وَبِأَهْلِ الْمَعْرِزِ كَاللَّيْنِ مِنْهُمَا فَإِنَّ انْزَالَ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ مِنَ السُّنَّةِ كَمَا تَبَعْدَى
أَحَدُ طَوَرِهِ أَوْ لَا تَهْمُ فِي الصِّفَةِ الْأَوَّلِ فِي الْحَضَرَةِ الْأَخْدَتِ فَلَفْظُ النَّصُوفِ أَرْبَعَةٌ
أَخْرُفِ السَّاءُ وَالصَّادُ وَالْوَاوُ وَالْفَاءُ. فَالسَّاءُ مِنَ التَّوْبَةِ وَهِيَ عَلَى وَجْهِ تَوْبَةِ الظَّاهِرِ
وَتَوْبَةِ الْبَاطِنِ فَتَوْبَةُ الظَّاهِرِ أَنْ يَرْجِعَ بِجَمِيعِ أَعْضَائِهِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الذُّنُوبِ وَذَمَائِرِ
الْأَخْلَاقِ إِلَى الطَّاعَاتِ وَمِنَ الْمُخَالَفَاتِ إِلَى الْمُؤَافَقَاتِ وَلَا وَفَعْلًا وَتَوْبَةُ الْبَاطِنِ
أَنْ يَرْجِعَ بِجَمِيعِ أَطْوَارِ الْبَاطِنِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ الْبَاطِنِيَّةِ إِلَى الْمُؤَافَقَاتِ بِتَصْفِيَةِ الْقَلْبِ
فَإِذَا حَصَلَ بُدْوَلُ الذَّمِّ بِمَحْمَدٍ بِحَمِيدَةٍ فَقَدْ تَمَّ مَقَامُ السَّاءِ وَلِيُسَمَّوْهُ نَائِبًا وَالصَّادُ مِنَ
الصِّفَاءِ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ مَقَامُ الْقَلْبِ وَصِفَاءُ الشَّيْءِ فَصِفَاءُ الْقَلْبِ أَنْ يَصْفَى قَلْبُهُ مِنَ الْكُذُوبِ
الْبَشَرِيَّةِ مِثْلَ الْعِلَاقَاتِ الَّتِي تَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ مِنَ الْخَلَالِ وَكَثْرَةِ
الْكَلَامِ وَالنَّوْمِ وَكَثْرَةِ الْمَلَاخَلَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَتَحْوِيلِكَ مِنَ الْمَنَاطِقِ النَّفْسَانِيَّةِ فَتَصْفِيَةُ
الْقَلْبِ مِنْ هَذِهِ الْكَدُورَاتِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِمَلَا زَمَنَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى جَهْدًا أَلَا يَبْدَأُ
إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ وَحَلَّتْ

چھٹی فصل

(توحید کی معرفت کی روشنی میں اپنے باطن کی صفائی کے ذریعہ صوفی بننے کے بیان میں)

(صوفی) اس لئے کہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کی طرف انہوں نے خود کو منسوب کر لیا یا (صوفی) اسلئے کہ ان کا لباس صوف (یعنی) اون کا ہے جو مبتدی کیلئے بکری کا اون (یعنی کھردرا) متوسط کیلئے بھیڑ کا اون (نہ زیادہ نرم نہ سخت) اور مہتمی کیلئے بھیڑ کی روئیں کا اون (نرم) ہے اور وہ اون چوک نہ ہوتا ہے اور اسی طرح ان کے باطن کا حال ہے جو کبھی غذا کی پاکیزگی کے لحاظ سے ان کے احوال کے مراتب پر منحصر ہے۔

صاحب تفسیر مجمع نے فرمایا ہے جلیج صاحبان زہد لباس و غذا میں سخت (موٹا) استعمال کریں اور صاحبان معرفت نرم پس اپنے حال کے لحاظ سے اپنے مقلات پر لوگوں کا قائم رہنا سنت کے مطابق ہے تاکہ کوئی بھی اپنے طور پر حد سے نہ بڑھے یا "صوفی" اسلئے کہ بارگاہ اہدیت میں وہ پہلی صف میں حاضر ہوتے ہیں۔ پس لفظ "تصوف" کے چار حروف تاء، صاد، واو، اور فاء ہیں کہ تاء توبہ سے ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں (ایک) ظاہری توبہ اور (دوسری) باطنی توبہ۔ تو ظاہری توبہ یہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اعضاء کی مدد سے گناہوں اور بُری عادت سے طاعت کی طرف اور خلاف درزیوں سے نیک باتوں کی طرف قولاً وفعلاً رجوع کرے اور باطنی توبہ یہ ہے کہ قلب کی پاکیزگی کے ذریعہ تمام باطنی طریقوں کی مدد سے باطنی برائیوں سے (باطنی) بھلائیوں کی طرف رجوع کرے اور جب برائیاں فویوں میں تبدیل ہو جائیں تو تاء کا مقام پورا ہو گیا اور اسکو "تائب" کہانام دیتے ہیں اور صاد، صفا (پاکیزگی) سے ہے اور اسکی دو قسمیں ہیں (ایک) قلب کی پاکیزگی اور (دوسری) سر (باطن) کی پاکیزگی۔ پس قلب کی پاکیزگی یہ ہے کہ اپنے قلب کو بھری کدورتوں سے پاک و صاف کرے جیسے وہ تمام باتیں جو حلال چیزوں کے زیادہ کھانے پینے اور زیادہ بات جیتے اور زیادہ غم اور دنیوی اشیاء پر زیادہ تعلق رکھنے کے سبب سے یا اسی طریقہ کے نفسانی ممنوعات کے باعث قلب میں پیدا ہوں۔ پس ان کدورتوں سے پاکی صفائی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کے جہری ذکر کی شروع ہو جائے پابندی ہمیشہ لازم نہ کرے یہاں تک کہ مقام حقیقت سمجھ سائی ہو جائے جب کہ ارشاد الہی ہے "ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے

قُلُوبُهُمْ اِنَّمَا اَحْيَيْتُ قُلُوبَهُمْ وَانْخَسَيْتُ لَانْكَوْنُ اِلَّا بَعْدَ اَنْبَاءِ الْقَلْبِ عَنْ
 نَوْمِ الْغَفْلَةِ وَتَصْقِيْلِهِ فَيَنْقُشُ فِيهِ صُورُ الْغَيْبِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 "لَا يَمُوتُ مَنْ يَنْقُشُ وَالْعَارِثُ يَصْقُلُ" وَصَفَاءُ السِّرِّ الْاجْتِنَابُ مِنْ مُمْلَاخَةِ مَا سِوَى اللَّهِ
 وَمَحَبَّتُهُ مُعْلَاظَمَةُ اَسْمَاءِ التَّوْحِيدِ بِلِسَانِ سِرِّهِ فَاِذَا احْصَيْتَ هَذِهِ التَّصْقِيَةَ وَقَدْ تَمَّ
 مَقَامُ الصَّادِقِ وَامَّا الْوَاوُ فَهُوَ مِنَ الْوَلَايَةِ يَتَرْتَّبُ عَلَى الصَّقِيَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "اَلَا
 اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" وَنَتِجَةُ الْوَلَايَةِ اَنْ يَتَخَلَّقَ
 بِاخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَلْبَسُ مَخْلَعِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَلَّقُوا
 بِاخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى اِنِّي اَتَصِفُوْا بِصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لِيَبْدُ خَلْعُ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ كَمَا قَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ "اِذَا احْبَبْتُ عَبْدًا كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَ
 يَدًا وَلِسَانًا وَجِدًا فَيَسْمَعُ وَبِيْ يَبْصُرُ وَبِيْ يَنْطِشُ وَبِيْ يَنْطِقُ وَبِيْ يَمْشِي فَمَا سِوَى
 اللَّهِ تَعَالَى" كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ" بِنِزَالِ
 فَحَصَلَ مَقَامُ الْوَاوِ ثُمَّ جَاءَ مَقَامُ الْفَاءِ وَهُوَ الْفَنَاءُ فِي اللَّهِ لَعَنِي عَنْ غَيْرِ اللَّهِ وَاِذَا
 فَنِيَ الصِّفَاتُ الْبَشَرِيَّةُ بَقِيَ الصِّفَاتُ الْاِلَهِيَّةُ وَهِيَ لَا تَفْنَى اَوْ تَنْفَعُ وَلَا
 تَزُولُ فَبَقِيَ الْقَبْدُ الْفَنَاءُ فِي مَعَ الرَّبِّ الْبَاقِي وَمَرْصِيَّتُهُ وَبَقِيَ قَلْبًا لَعَنِي مَعَ
 السِّرِّ الْبَاقِي كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ قَمَرًا" بِمَحْمَلِهِ اَنَّهُ
 يُؤَدِّي بِالْمَرْصِيَّةِ اَيَّهَا مَا يُوجَدُ اِلَيْهِ مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ لِوَجْهِهِ وَرِضَاوِهِ
 الْمَرْضِيَّةِ مَعَ الرَّاغِبِ وَنَتِجَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ حَقِيقَةُ اَلَا نَشَانِ الْمُسْمَى
 بِطُغْلِ الْمُعَاذِي كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُّ الطَّيِّبُ" وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُزَفِّقُهُ فَاِنْ
 وَكُلُّ عَمَلٍ يَكُونُ بَعْدَهُ فِيهِ شُرُكَةٌ فَهُوَ مُهْدِكٌ لِعَامِلِهِ فَاِذَا تَمَّ الْفَنَاءُ

تو ان کے دل ڈر جائیں، یعنی ان کے دلوں میں خشیت (تقوٰۃ خدا) پیدا ہو اور خشیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ قلب کو خوابِ غفلت سے خبردار نہ کریں اور اس کے رنگ کو دور نہ کریں تو پھر اس میں تیسرے بشر سے متعلق غیبی صورتیں نقش ہو جاتی ہیں جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”عالم نقش بناتا ہے اور عارف رنگ دور کرتا ہے“ اور باطن کی صفائی اللہ کے سوا ہر کسی کو دیکھنے سے پرہیز کرنے اور باطن کی زبان سے اسماءِ توصیفہ جگہ دائمی ذکر کے ذریعہ اس (اللہ) کی محبت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور جب یہ صفائی (باطن) حاصل ہو جائے تو مقام ”صاد“ پورا ہو گیا اور ”واو“ ولایت سے ہے جو صفیہ (پاکیزگی) سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے ”آسکاء ہو جاؤ اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہونگے“ اور ولایت کا نتیجہ یہ ہے کہ (انسان) اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے آراستہ ہو جائے پس اللہ تعالیٰ انکی صفات کی خلعتیں زیب تن کرے جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے کو آراستہ کرو“ یعنی بشری صفات دور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی صفات سے متصف ہو جائے جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”جب میں کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان، آنکھ، ہاتھ اور زبان ہو جاتا ہوں تو وہ کسی غیر خدا کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ سنتا ہے اور میرے ساتھ دیکھتا ہے اور میرے ساتھ پکڑتا (ہاتھ لگاتا) ہے اور میرے ساتھ بات کرتا ہے اور میرے ساتھ چلتا ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے کہ ”فرماؤ حق آیا اور باطل مٹ گیا“ پس مقام واو حاصل ہو گیا پھر ”فاء“ کا مقام آیا اور وہ ہے ”فنا فی اللہ“ یعنی غیر خدا کو چھوڑ کر اللہ کے ذات میں فنا ہو جانا اور جب بشری صفات فنا ہو گئیں تو صفاتِ احدیت باقی رہ گئیں اور وہ کبھی فنا نہیں ہوتیں اور کبھی ختم نہیں ہوتیں اور کبھی زوال نہیں پاتیں۔ تو فنا ہونے والا بندہ باقی رہنے والے پروردگار اور اس کی خوشنودیوں کے ساتھ باقی رہا (یعنی فنا فی اللہ بندے کو باقی باللہ کا مقام حاصل ہوا) اور فنا ہونے والے قلب کو باقی رہنے والے باطن کے ساتھ بقا حاصل ہوئی جیسا کہ ارشادِ الہی ہے کہ ”اس (اللہ) کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے“ وہ (اللہ) اس بات پر قادر ہے کہ (اپنی) رضا کے ساتھ پیدا فرمائے جو اسی (اللہ) کے لئے اور اس کی خوشنودی کیلئے اعمالِ صالحہ کے ذریعہ اور اس کی

حَصَلَ الْبَقَاءُ فِي عَالَمِ الْقُرْبُودِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقَدِّرٍ"
 قمره "وَهُوَ مَقَامُ الْأَبْدِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْأُولِيَاءُ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمْ وَنَفَقْنَا اللَّهُ بِزَكَاتِهِمْ وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِنْ بَرِّهِمْ وَاحْسَنَ بِهِمْ
 بِطُغْيَانِهِ وَفَضَّلَهُ أَمِينُ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ فِي عَالَمِ اللَّاهُوتِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 "وَكُنُوزًا مَعَ الصَّادِقِينَ تَوْبَةً" فَالْحَادِثُ إِذَا فُرِنَ بِالْقَدْرِ لَمْ
 يَبْقَ لَهُ وَجُودٌ كَمَا قِيلَ بِهِ

صِفَاتِ الذَّاتِ وَالْأَفْعَالِ طَرًّا
 قَدِيمَاتٍ مَصُونَاتِ التَّوَالِ
 فَإِذَا تَمَّ الْفَنَاءُ بَقِيَ الصُّوفِيُّ مَعَ الْمُحَقِّقِ أَبَدًا
 كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ بِقَرَّةٍ"

عالم قرب میں بقاء (کا مقام) حاصل ہوا جیسا کہ ارشاد الہی ہے کہ ”سبح کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور“ اور وہی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء رضی اللہ عنہم کا مقام ہے اللہ اپنی مہربانی اور فضل سے ان کے برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے اور انکی نیکی اور ان کے احسان سے عالم لاہوت میں ہم کو فیضیاب فرمائے آمین! اے رب العالمین۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ ”اور سچوں کے ساتھ ہمارے“ یس نبی پیدا ہونے والا جب قدیم سے ممکن نہ ہوتا ہے تو اس کا وجود باقی نہیں رہتا جیسے کہ فرمایا گیا ہے ”تبرئ من ظلم“

قدیم ذات کے ہیں سب صفات اور افعال

زوال سے ہیں جو محفوظ ہر طرح ہر حال

جب فنا مکمل ہو جائے تو صوفی کو حق کے ساتھ بقا ابدی نصیب ہو جاتی ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے

”جنت والے ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں“

صفوۃ سے آگے باقی سلسلہ :-

رضا پر راضی رہنے کے بغیر ممکن نہیں اور نیک عمل کا نتیجہ انسانی حقیقت کی زندگی ہے جس کا نام ”طفل معانی“ ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے“ اور ہر وہ کام جس میں غیر اللہ کی شرکت ہو اس کام کے کرنے والے کے لئے مہلک ہوتا ہے تو جب فنا (کا مقام) پورا ہوا تو ۔ (اس کے آگے صفوہ ہذا کی پہلی سطر ملاحظہ ہو)

الفصل السابع

في بيان الأذكار

فَقَدْ هَدَى اللَّهُ الذِّكْرَيْنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ" "بِقَوْلِهِ ١٩٨" إِلَى مَرَاتِبِ
ذِكْرِكُمْ وَفَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفْضَلُ مَا أَقُولُ أَنَا وَمَا قَالَ النَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ" فَلِكُلِّ مَقَامٍ رُتَبَةٌ خَاصَّةٌ أَمَّا جَهْرًا أَوْ خَفِيَّةً أَوْ لَا هَدَاهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللِّسَانِ ثُمَّ
إِلَى ذِكْرِ الْقَلْبِ ثُمَّ إِلَى ذِكْرِ الرُّوحِ ثُمَّ إِلَى ذِكْرِ السِّرِّ ثُمَّ إِلَى ذِكْرِ الْخَفِيِّ ثُمَّ إِلَى اخْفَى الْخَفِيِّ
أَمَّا ذِكْرُ اللِّسَانِ فَكَانَتْهُ بِذَلِكَ يَدُ كُرِّ الْقَلْبِ مَا تَسْمِي مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ٥ وَأَمَّا ذِكْرُ
النَّفْسِ فَهُوَ ذِكْرُ مَا غَيْرِ مَسْمُوعٍ بِالْحُرُوفِ بِالصَّوْتِ بِلِ مَسْمُوعٍ بِالْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ فِي الْبَلَدِ
وَأَمَّا ذِكْرُ الْقَلْبِ فَهُوَ مَدَ خَطَّةُ الْقَلْبِ مَا فِي ضَمِيرِهِ مِنَ الْجَدَلِ وَالْجَمَالِ ٥ وَأَمَّا نَتِيجَةُ
ذِكْرِ الرُّوحِ فَهُوَ أَنْوَاعُ التَّجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ ٥ وَأَمَّا ذِكْرُ السِّرِّ فَهُوَ مَرَاتِبُهُ
مُكَاشَفَةُ الْأَسْرَارِ الْإِلَهِيَّةِ ٥ وَأَمَّا الذِّكْرُ الْخَفِيُّ فَهُوَ مُعَايِنَةُ أَنْوَاعِ جَمَالِ
ذَلِكَ الْوَاحِدِيَّةِ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ٥ وَأَمَّا ذِكْرُ اخْفَى الْخَفِيِّ فَهُوَ النَّظَرُ إِلَى حَقِيقَةِ
حَقِّ الْيَقِينِ وَلَا يَطَّلِعُ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَاللَّهُ تَعَالَى "يَعْلَمُ السِّرَّ وَاخْفَى طَهُ" وَذَلِكَ
مَبْلَغُ كُلِّ عَزَائِمٍ وَأَنْتَهَاءُ كُلِّ مَقَاصِدٍ إَعْلَمَنَّ أَنَّ ثَمَّةَ رُوحًا آخَرَ وَهُوَ الْعَفْ
مِنَ الْأَرْوَاحِ كُلِّهَا وَهُوَ طِفْلُ الْمُعَانِي وَطَهْفَةُ دَاعِيَةِ هَذِهِ الْأَطْوَارِ إِلَى
اللَّهِ تَعَالَى أَوْ قَالُوا هَذَا الرُّوحُ لَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَلْ هُوَ لِلْخَوَاصِّ كَمَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ" "يُونُسُ ١٠١" وَهَذَا الرُّوحُ
يُدَارِي عَالَمَ الْقُدْرَةِ وَيُشَاهِدُ الْحَقِيقَةَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَطُّ كَمَا

ساتویں فصل

(اذکار کے بیان میں)۔

پس بے شک ذکر کرنے والے اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں۔ بموجب ارشاد الہی ”اور اس کا ذکر کر دیجیے کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی“ (گویا) تمہارے ذکر کے اعلیٰ مراتب کی جانب (ہدایت فرمائی) اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے افضل ترین بات جو میں کہتا ہوں اور مجھ سے پہلے کے انبیاء نے بھی فرمایا ہے وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (مُتَّقِینَ) ہے ہر مقام کیلئے ایک خاص مرتبہ پہچانے ظاہری ہو کہ باطنی۔ پھر پہلے انہیں زبان کے ذکر کی ہدایت فرمائی پھر قلب کے ذکر کی پھر ستر کے ذکر کی پھر ذکر خفی (پوشیدہ) کی پھر اخفی الخفی یعنی پوشیدہ ذکروں میں بھی سب سے پوشیدہ ذکر کی ہدایت فرمائی تو زبان کا ذکر یہ ہے کہ جس کے واسطے سے دل اس ذکر الہی کی یاد تازہ کرتا ہے جس کو وہ بھول چکا ہے اور نفس کا ذکر وہ ہے جو حروف اور آواز کے ذریعہ نہیں سنا جاسکتا بلکہ باطن میں حس اور حرکت سے سنا جاتا ہے اور قلب کا ذکر دل کا اپنے ضمیر میں جلال و جمال کا ملاحظہ کرنا ہے اور روح کے ذکر کا انجناہ صفت کی تجلیات کے انوار ہیں اور باطن کا ذکر اللہ کے ذکر ہائے سریتہ کے انکشاف کا مراقبہ کرنا ہے۔ اور ذکر خفی (پوشیدہ) صدق کی مجلس میں ذات احدیت کے جمالی انوار کا محاسنہ کرتا ہے۔ مگر ذکر اخفی الخفی (یعنی پوشیدہ ذکروں میں بھی سب سے زیادہ پوشیدہ ذکر) حق الیقین کی حقیقت کا نظارہ کرتا ہے جس سے اللہ کے سوا دوسرا کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ چنانچہ ارشادِ دلہا ہے ”وہ (اللہ) تو بھید کو جانتا ہے اور اُسے بھی جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے“ اور یہی (ذکر اخفی الخفی) جملہ ارادوں کی منزل مقصود اور جملہ مقاصد کی انتہا ہے۔ جان لو کہ آخر میں جو روح ہے اور جو جہت و ہول میں لطیف ترین ہے وہ طفل مساتی ہے اور وہ ان طریقوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی لطیف (شئے) ہے اور فرماتے ہیں ہر ایک کے لئے نہیں بلکہ وہ خاصانِ خدا کیلئے مخصوص ہوا کرتی ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى
 أَهْلِ الدُّنْيَا وَهُمَا حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ" وَكَهْرُبُهُ أَوْ مُصَوِّلٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَتَابَعَةُ
 الْجَسَمِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَدَوَامٌ ذِكْرُ
 اللَّهِ تَعَالَى فَرَضٌ فَأَتَمُّ عَلَى الطَّالِبِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 "فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَيَا مَأْمُورًا وَتَعَوُّدًا وَعَلَى الْجَنُوبِ بِكُمْ نَابِعًا"
 وَالْمُرَادُ مِنَ الْفَيَامِ النَّهَارُ وَمِنَ التَّعَوُّدِ اللَّيْلُ وَمِنَ الْجَنُوبِ
 الْقَبْضُ وَالْبَسْطُ وَالصِّحَّةُ وَالسَّقَامَةُ وَالْفَنَى
 وَالْفَقْرُ وَالْغِنَى وَالذَّلُّ وَمَا شَبَهَ
 ذَلِكَ.

جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”آخرت والوں پر دنیا حرام ہے اور دنیا والوں پر آخرت حرام ہے اور دنیا و آخرت یہ دونوں اللہ والوں پر حرام ہیں“ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دن رات احکام شریعت کے ساتھ مراعات مستقیم پر جسم کو گامزن کر دینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر دائمی پر قائم رہنا صاحبان طلب پر فرض ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور اللہ کی یاد کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے کرو“ اور قیام سے مراد دن، قعود سے مراد رات، کروٹوں سے مراد قبض و بطن، صحت و بیماری، غنا و فقر، عزت و ذلت اور ان سے ملتی جلتی دوسری باتیں ہیں۔

صفحہ ۵۵ کے آگے باقی سلسلہ :-

”اپنے بندوں میں جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی ڈالنا ہے“ اور یہ روح عالم قدرت سے وابستہ ہوتی ہے اور حقیقت کا مشاہدہ کرنے میں محور تہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کسی کی طرف ہرگز مائل نہیں ہوتی۔ (اس کے آگے صفحہ ۵۶ کی پہلی سطر ملاحظہ ہو)

الفصل الثامن

في بيان شرائط الذكر

وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الذِّكْرُ عَلَى وَضْعٍ قَامٍ وَأَنْ يَذْكُرَ بِضَرْبٍ شَدِيدٍ وَصَوْتٍ قَوِيٍّ حَتَّى تَحْصُلَ أَوْرَامُ الذِّكْرِ فِي بَوَاطِنِ الذَّاكِرِينَ وَتَصِيرَ فَلَوْ هَبَّ حَيًّا بِأَنْوَارِ هَذَا الذِّكْرِ حَيَاةً أَبَدِيَّةً آخِرِيَّةً كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى" ٥٦ وَكَأَنَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ يُصَلُّونَ فِي مَبْنَعِهِمْ" بِعَنِي هُنَا جُودٌ رَجَمٌ أَبَدًا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ ظَاهِرُ الصَّلَاةِ مِنَ الْفُيُومِ وَالْفُجُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَلْ مَجْرَدُ الْمُنَاجَاةِ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ وَالْهَدَايَةُ الْمَعْرِفَةُ مِنْ قِبَلِ الْحَقِّ فَيَكُونُ الْعَارِفُ مُخَرَّجًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِزِيَادَةِ الْمُنَاجَاةِ فِي قَبْرِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُصَلِّيُّ هُنَا جِي رَبِّهِ" فَكَمَا لَا يَسَامُ الْقَلْبُ وَالْحَيُّ فَكَذَلِكَ لَا يَمُوتُ وَكَأَنَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَسَامُ عَيْنِي وَلَا يَسَامُ قَلْبِي" وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ مَاتَ فِي مَلِكِ الْعِلْمِ بَعَثَ اللَّهُ فِي قَبْرِهِ مَلَكَيْنِ يُعَلِّمَانِهِ عِلْمَ الْمَعْرِفَةِ فِي قَبْرِهِ وَقَامَ مِنْ قَبْرِهِ عَالِمًا عَارِفًا" وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَلَكَيْنِ رُوحَانِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَلِيُّ وَخِي اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ الْمَلَكَ لَا يَدْخُلُ فِي عَالَمِ الْمَعْرِفَةِ وَلَا يُعَلِّمُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَمْ مِنْ رَجُلٍ مَاتَ جَاهِلًا وَقَامَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَالِمًا وَعَارِفًا وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ مَاتَ عَالِمًا وَقَامَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ جَاهِلًا وَمُفْلِسًا" كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ" أَحَقَّ" وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ" وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَنِيَّةُ الْفَاسِقِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ لِأَنَّ النِّيَّةَ بِنَاءُ الْأَعْمَالِ كَمَا

آٹھویں فصل

(ذکر کے شرائط کے بیان میں)۔

اور وہ یہ ہے کہ ذکر پوری طرح وضو کے ساتھ ہو اور یہ کہ شدید ضرب اور زور دار آواز سے ذکر کیا جائے یہاں تک کہ ذکر کرنے والوں کے باطن میں ذکر کے انوار حاصل ہوں اور ان کے دل اسی ذکر کے انوار کی بدولت ابدی اخروی زندگی کے ساتھ زندہ رہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے“ اور جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”انبیاء اور اولیاء اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی اپنے رب سے ہمیشہ نجات طلب کرتے ہیں اور اس کا معنی ظاہری نماز نہیں جس میں کہ قیام و قعود، رکوع اور سجود ہوں بلکہ (اس سے مراد) بندے کی طرف سے خالص مناجات اور حق کی طرف سے معرفت کی ہدایت ہے پس عارف اپنی قبر میں زیادہ مناجات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا راز دار ہوتا ہے جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے“ پس جس طرح قلب زندہ سوتا نہیں پس اُسی طرح وہ مرتا بھی نہیں اور جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”میری آنکھ سوتی ہے اور میرا قلب نہیں سوتا“ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”جو علم (معرفت) حاصل کرنے کے دوران مر جائے اسکی قبر میں اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کو اسکی قبر میں معرفت کا علم سکھاتے ہیں اور اپنی قبر سے عالم و عارف ہو کر اٹھتا ہے“ اور دو فرشتوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحا اور (اللہ کی) ولی رضی اللہ عنہ کی روحانیت ہے اسلئے کہ فرشتہ عالم معرفت میں داخل نہیں ہو سکتا اور اسکو سکھا نہیں سکتا اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جاہل مرجائیں روئے قیامت عالم و عارف بن کر اٹھیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ عالم مرجائیں اور قیامت کے دن جاہل اور مغفل بن کر اٹھیں“ جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ میں دیا جائے گا اس کی سزا تمنا حق تکبر کرتے تھے“ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے (ما بعد موت پورا خطہ)

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "بِنَاءُ الصَّحِيحِ عَلَى الصَّحِيحِ وَبِنَاءُ الْفَاسِدِ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ"
 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الدُّنْيَا
 نُفِثْ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ شَرٌّ" فَأُلْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ طَلَبُ حَبِيبَةِ الْفَلَيْتَةِ
 الْآخِرَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّالِطِينَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ فَوْقِ الْوَقْتِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنْ طَلَبَ
 الْآخِرَةَ إِيَّاهُ لَدُنْكَ فَدَنِيَتْ لَهُ فَكَذَلِكَ يُرْوَعُ بِرَبِّ الْآخِرَةِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
 لَمْ يَحْصُدْ فِي الْآخِرَةِ" وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَرْعَةِ أَرْضُ الْوُجُودِ
 لَا الْإِنْفَاقِ

جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”صحیح بنیاد پر صحیح تعمیر صحیح ہے اور فاسد بنیاد پر فاسد تعمیر فاسد ہے۔ (یعنی صحیح نیت کے ساتھ عمل صحیح اور بری نیت کے ساتھ عمل بُرا ہے) اور ارشاد الہی ہے کہ ”جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔“ پس بندہ پر واجب ہے کہ وقت گزر جانے سے قبل ہی اہل تلقین (پیر و مرشد) سے دنیا میں ہی آخرت کی قلبی زندگی حاصل کر لے جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”جو دنیاوی اعمال کے ذریعہ آخرت طلب کرے تو اُس کا کچھ حصہ نہیں۔“ پس جب اس نے دنیا میں آخرت کا تخم ہی نہیں بویا تو آخرت میں وہ اس کی فصل بھی نہیں کاٹے گا اور کھیتی سے مراد وجود کی زمین ہے فنا کی زمین نہیں۔

صفحہ ۸۹ کے آگے باقی سلسلہ :-

ہے ”بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے“ اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور فاسق کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے اس لئے کہ نیت اعمال کی بنیاد ہے۔ (اسکے آگے صفحہ ہذا کی سطح پر ملاحظہ ہو)

الفصل التاسع

في بيان رؤية الله تعالى

فَالرُّؤْيَا عَلَى نَوَاحِي رُؤْيَا جَمَالِهِ فِي الْآخِرَةِ بِدَوَائِطِهِ مِرَاةِ الْقَلْبِ وَرُؤْيَا صِفَائِهِ فِي الدُّنْيَا بِوَاسِطَةِ مِرَاةِ الْقَلْبِ بِنَظَرِ الْفُؤَادِ مِنْ عَكْسِ نَوَاحِي الْجَمَالِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَدِيدُ الْفَدُّوسُ السَّدَامُ الْمُؤْمِنُ لِلْمُهَيَّمِينَ" ٢٣ "فَمَنْ رَأَى صِفَائِهِ بِرُؤْيَا تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ بِدَوَائِطِهِ وَجَمِيعِ الدَّعَاوِي الَّتِي مَدَّ رُكْنَ مِنَ الْأَوَّلِيَّةِ فِي رُؤْيَا اللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "رَأَى فَلْيَرَى رَبِّي أَيْ ذُورِي" وَقَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "مَدَّ أَعْيُنِي بِأَلْوَانِهِ" فَذَلِكَ كُلُّهُ مُشَاهَدَةُ الْهَفَاةِ كَمَا أَنَّ مَنْ رَأَى شُعَاعَ الشَّمْسِ مِنَ الْمَشَاكِهِ وَنَحْوَهَا صَحَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ الشَّمْسَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَسُّعِ وَقَدْ مَثَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَالَ تَوَرَّاهُ فِي كَلَامِهِ الْهَدِيمِ بِأَعْيُنِ صِفَائِهِ يَقُولُهُ تَعَالَى كَشَفُوهُ فِيهَا مَصْبَاحٌ - فَمَنْ رَأَى الْمَشْكُوهَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُصْبَاحُ سِرُّ الْفُؤَادِ وَصِفَا الدَّرَجَةِ فِي شِدَّةِ نَوَاحِيهِ ثُمَّ بَيْنَ الْمُعَدَّنِ فَقَالَ تَعَالَى "وَقَدْ مَنَّ شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ زُرَّتْ" وَهِيَ شَجَرَةُ الشَّلَاقِينِ وَالتَّوْحِيدِ الْخَاصِّ مِنْ لِسَانِ الْفُؤَادِ بِدَوَائِطِهِ كَمَا لَخِّنَ الْقُرْآنُ بِالْبَيِّنَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ زُورُ لُجْبَرِيْلَ عَلَى بَنِيْنَا وَعَلَيْهِ السَّدَامُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَوَامِّ وَالْإِنْكَارِ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاللَّيْلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى "وَأَنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ" ٢٤ "وَلِذَاكَ بِسَرِّهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيسْبِقُ جِبْرِيلَ عَلَى بَنِيْنَا وَعَلَيْهِ السَّدَامُ فِي الْوَسْطَى حَتَّى تَزَلَّ فِيهِ أَيْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ"

نویں فصل

(اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بیان میں)۔

پس دیدار دو قسم کا ہے (ایک) آخرت میں قلبی آئینہ کے واسطے کے بغیر اس (اللہ) کے جمال کا دیدار کرنا اور (دوسرا) دنیا میں قلبی آئینہ کے واسطے سے اس (اللہ) کی صفات کے جمالی انوار کے عکس کا قلبی نگاہ سے دیدار کرنا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا“ حفاظت فرمانے والا“ پس جس نے اسکی صفات کا دیدار کیا وہ آخرت میں کسی کیفیت کے بغیر ذات حق تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں جو جو دعوے اولیاء کرام نے فرمائے ہیں۔

جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ ”میرے قلب نے میرے رب کو دیکھا یعنی میرے رب کے نور (کو دیکھا)“ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ ”میں رب کی عبادت اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اُس کو دیکھ نہیں لیتا“ وہ سارا صفات (الہی) کا مشاہدہ جس طرح کہ کوئی شخص طاق وغیرہ میں سورج کی شعاع کو دیکھے تو بلحاظ وسعت اس کا یہ کہنا صحیح ہے کہ میں نے سورج کو دیکھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں اپنی صفات کے اعتبار سے اپنے نور کی اسی طرح مثال دی ہے ”جو جب ارشاد الہی“ طاق کی طرح جس میں چراغ ہے“ (بزرگوں نے) فرمایا ہے مومن کا قلب طاق ہے اور قلب کا باطن چراغ ہے جو اپنی تیز روشنی کے سبب موتی کے وصف کی طرح ہے پھر اس نور کے معدن کا بیان فرمایا تو ارشاد الہی ہے ”برکت والی بیڑ (درخت) سے روشنی ہوتا ہے“ اور یہی تحقیق اور خالص توحید کی بیڑ (درخت) ہے جو کسی بھی توسط کے بغیر زبان قدس ہی ہے جیسا کہ قرآن کا تعلق دراصل (راست) ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام کا نازل ہونا (محض) عوام کی مصلحت کیلئے اور کافر و منافق کے انکار کے پیش نظر ہے جس پر دلیل یہ ارشاد الہی ہے ”اور بے شک تم قرآن سکھاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے“ اور اسی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی فرماتے تھے اور حضرت جبرئیل (واجب صحت پر ملاحظہ ہو)

طه ١١ " وَكَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُ الَّذِي أَخْبَرْنَاكَ بِهِ الْفَرَجَ أَنْ
يَتَجَاوَزَ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ تَرَوْهُ وَصَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَكَ الشَّجَرَةُ بِقَوْلِهِ
تَعَالَىٰ "لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ" ^{نور ٣٥} "لَا يَرَوْنَهَا الْخُدُوشُ وَالْعَدَمُ وَالْعُلُوعُ وَالْغُرُوبُ بَلْ أَرْسَلْنَا لَمْ نَزَلْ كَمَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَاجِبُ الوجودِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَزِلَّ
لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ فَكَذَٰلِكَ أَصْفَانَهُ تَعَالَىٰ قَدْ هَمَّتْ أَرْسَلْنَا لَمْ تَزَلْ لَا تَمَّا أَنْوَارُهُ وَتَجَلِّيَاتُهُ
وَهِيَ نِسْبَةٌ فَأَيْمَنَهُ بِدَالِهِ تَعَالَىٰ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكْشِفَ حِجَابَ النَّفْسِ مِنْ وَجْهِهِ الْقَلْبِ
فَحَيْثُ الْقَلْبُ بِإِضَافَةٍ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ مَعَ أَنَّ الْعَقْصُودَ مِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ كَشَفَ
الْكَنْزَ الْمُخْفَىٰ مَرَّ الْحَدِيثُ.

قَالَ مِسْأَلُ الْمَرْصَايِ فَأَمَّا رُؤْيَا اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيهِ فِي الْآخِرَةِ بِدَلَا
وَإِسْطَةِ الْمِرَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِنَظَرِ السَّرِّ وَهِيَ ذَاكَ الْمُسَمَّى بِطُغْلِ الْمَعَانِي كَمَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ "وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ" ^{٢٣} "وَالْمُرَادُ مِنْ
قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "رَأَيْتُ رَبِّي عَلَىٰ صُورَةِ شَابٍ أَمْرَةٍ" هُوَ طُغْلُ الْمَعَانِي وَتَجَلَّى
الرَّبُّ حَلَّ شَانَهُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي مِرَاةِ الرُّوحِ بِدَلَاوَاسِطَةٍ بَيْنَ الْمُتَجَلِّيِ
وَالْمُتَجَلَّى لَهُ وَالْأَفَاحُ مُمَزَّةٌ عَنِ الصُّورَةِ وَالْمَادَّةِ وَخَوَاصِلِ الْأَجْسَامِ
فَالصُّورَةُ مِرَاةُ الْمَوْجُودِ غَيْرِ الْمَادَّةِ وَالرَّائِي دَافَاهُمْ فَإِنَّهُ لَبَّ السَّرِّ وَهَذَا
فِي عَالَمِ الصِّفَاتِ لِأَنَّ فِي عَالَمِ الذَّاتِ تَحْرُوقُ الْوَسَائِطُ وَتَمَحُّوهُ وَلَا يَسْمَعُ فِي
ذَلِكَ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَرَفْتُ رَبِّي أَيُّ بَيِّنَةٍ رَبِّي"
وَحَقِيقَةُ الْإِنْسَانِ مُحَرَّمٌ لِذَلِكَ النُّورِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ
"الْإِنْسَانُ سَرِيحٌ وَأَنَا سَرُّهُ" وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَا مِنْ اللَّهِ

اور کس طرح شبِ معراج میں حضرت جبرئیل علیہ السلام مددِ الٰہی سے آگے نہ بڑھ سکے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پیکرِ صفت بیان فرمائی بموجب ارشادِ الٰہی ”جو نہ پورب کا نہ کچھم کا“ کے بموجب اس کا حدث و علو طلوع و غروب ہونا نہیں بیان فرمایا بلکہ اس کا ازلی و ابدی ہونا بیان فرمایا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود قدیم ازلی ہے جو ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی طرح اس (اللہ تعالیٰ) کو صفات بھی ہیں جو قدیم و ازلی ہیں اسلئے کہ وہ (صفات) بھی اسی کے الولد و تجلیات ہیں اور یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک کے ساتھ برقرار ہے پس دور نہیں کہ قلب کے چہرہ پر سے نفس کا پردہ اٹھ جائے پس حق سبحانہ کی اخافت سے قلب کو زندگی نصیب ہوتی ہے نیز یہ کہ عالم کی تخلیق سے اسی پوشیدہ خزانہ کو ظاہر کرنا مقصود ہے جیسا کہ حدیث میں گزرا (یعنی کنت کنتی اُمخضاً) والی حدیث شریف میں گزرا۔

مصنفِ کتاب مرصاد نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار تو آخرت میں انشاء اللہ تعالیٰ کسی آئینہ (دل) کے واسطے کے بغیر سیر کی نظر سے ہو گا اور یہ وہی ہے جس کو طفلِ معانی کا نام دیا گیا ہے جیسا کہ ارشادِ الٰہی ہے ”کچھ منہ اُس دن تر و تازہ ہونگے اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوئے“ اور فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”میں نے اپنے رب کو ایک بے ڈالھی مونچھے لوجوان کی صورت میں دیکھا“ جس سے مراد طفلِ معانی ہے اور رب جل شانہ نے روح کے آئینہ میں اسی صورت میں یوں تجلی فرمائی کہ تجلی فرمانے والے اور تجلی حاصل کرنے والے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں اور حق تعالیٰ صورت (شکل) اور مادی و جسمانی خاصیتوں سے پاک و صاف ہے۔ پس صورت دیکھنے اور دیکھنے والا ایک غیر مادی آئینہ ہے جس سے سمجھ لو کہ یہی خلاصہ راز ہے اور یہ سب عالمِ صفات میں ہے اسلئے کہ عالم ذات کے اندر سب واسطے جل کر خاک ہو جاتے اور مٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلوے کے سوا کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہیں جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”میں نے اپنے رب کو پہچان لیا“ یعنی اپنے رب کے نور کو (پہچان لیا) اور حقیقت انسانی اس نور کے لئے محرم ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشادِ الٰہی ہے کہ ”انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں“ اور جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”میں اللہ (کے نور) سے ہوں“ اور

وَالْمُؤْمِنُونَ ذَرِّيَّتِي“ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْفُؤْدِيَّةِ ”خَلَقْتُ مُحَمَّدًا مِنْ نُورٍ
وَجِهَتِي“ وَالْمُرَادُ مِنَ الْوَجْهِ الذَّاكُ الْمُقَدَّسُ الْمُتَجَلَّى فِي صِفَةِ الرَّحْمَةِ كَمَا قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى فِي حَدِيثِ الْفُؤْدِيَّةِ ”سَبَقْتُ رَحْمَتِي غَضَبِي“ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ وَفِي حَدِيثٍ ”لَقَدْ
جَاءَ كُرْسِيُّكَ مِنْ أُنْفُسِكُمْ تَوْبَةً“ وَقَالَ اللَّهُ
تَعَالَى ”قَدْ جَاءَ كُرْسِيُّكَ مِنْ أُنْفُسِكُمْ تَوْبَةً“ وَكَتَبَ مُبِينٌ
مَاهِدٌ ١٥ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْفُؤْدِيَّةِ
”لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ
الْأَفْدَالَ“ هـ

ایمان والے مسیح (نور) سے ہیں، اور حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے کہ ”رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا“ اور چہرہ سے مراد ذات پاک ہے جو رحمت کی صفت میں روشن ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ”مسیح غضب پر میری رحمت سبقت لے گئی“ اور ارشاد الہی ہے کہ ”ہم نے آپ کو سارے جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا“ اور ارشاد الہی ہے کہ ”بے شک تمہارے پاس قم میں سے ہی ایک رسول آیا“ اور ارشاد الہی ہے کہ ”بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر آئی“ اور حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے کہ ”(اے محبوب) اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں فرماتا۔“

صفحہ ۹۳ سے آگے باقی سلسلہ :-

سے وحی میں آگے بڑھ جاتے تھے (یعنی جبریل علیہ السلام کے پڑھنے سے قبل ہی حضور آیت پڑھتے تھے) یہاں تک کہ اس بارے میں وحی اتری جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو جائے“۔ (اس کے آگے صفحہ ۹۵ کی پہلی سطر ملاحظہ ہو)

الفصل العاشر

فِي بَيَانِ الْحُبِّ الظُّلُمَانِيَّةِ وَالتَّوْبَةِ اِنِّيَّةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا" بِمَنْ أُسْرِيَ
وَالْمُرَادُ مِنْهُ عَمَى الْقَلْبِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "فَإِنَّمَا أَتَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى هَلُوبُ
الَّتِي فِي الصَّدُورِ" وَسَبَبُ عِمَارَةِ الظُّلُمَاتِ الْحُبُّ الْغَفْلَةُ وَالنِّسْيَانُ لِسَبَبِ الْعَهْدِ
مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَسَبَبُ الْغَفْلَةِ الْجَهْلُ مِنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ الْإِلَهِيِّ وَسَبَبُ الْجَهْلِ اسْتِدْلَالُ
صِفَاتِ الظُّلُمَاتِ عَلَيْهِ وَالْكِبَرُ وَالْحُمْدُ وَالْحُسْدُ وَالْعُجْبُ وَالْبُخْلُ وَالْعِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ
وَالْكَذِبُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الذَّمِّ مَائِمٌ وَسَبَبُ تَنْزُلِهِ فِي أَسْفَلِ سَائِلِينَ هَذِهِ الصِّفَاتُ
فَإِذَا انْتَبَهَ مِنْ هَذِهِ الْغَفْلَةِ وَاشْتَغَلَ بِالتَّوْحِيدِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْمُجَاهَدَةِ الْقَوِيَّةِ
ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَلْيُصَقِّلْ مِرَاةَ الْقَلْبِ بِتَصْقِيلِ التَّوْحِيدِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْمُجَاهَدَةِ
الْقَوِيَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَتَحْصُلْ حَيَاةُ الْقَلْبِ بِتَوَارِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فَيَذْكُرُ
وَطَنَهُ الْأَصْلِيَّ فَيَسْتَأْنِي إِلَهَهُ فَيَرْجِعُ وَيَصِلُ بِعِنَايَةِ الرَّحْمَنِ وَبَعْدَ انْتِفَاعِ هَذِهِ
الْحُبِّ الظُّلُمَانِيَّةِ لِبَقَى التَّوْبَةِ اِنِّيَّةِ بِصِبْرِ بَصِيرَةٍ بِبَصِيرَةِ الرُّوحِ وَتَبَرُّ اِبْتِنُورِ
الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الْحُبُّ الظُّلُمَانِيَّةُ تَذَرِيحًا فَيَتَوَارَى الذَّاتُ
وَأَعْلَمُ أَنَّ يَلْقَى فِي السَّابِقِ عَيْنَيْنِ الْعَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْعَيْنِ الْكُبْرَى فَالصَّغِيرُ
تَشَاهَدُ بِتَجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ إِلَى الْأَسْمَاءِ عَالِمِ الدَّرَجَاتِ وَالْعَيْنِ الْكُبْرَى تَشَاهَدُ
بِتَجَلِّيِ الْوَارِدَاتِ فِي عَالِمِ اللَّاهُوتِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ بِالْمَوْتِ وَقَبْلَ الْفَنَاءِ مِنَ الْبَشَرِيَّةِ
النَّفْسَانِيَّةِ وَوُصُولِ الْعَبْدِ إِلَى ذَلِكَ الْعَالَمِ بِقَدَرِ الْإِنْفِطَاحِ مِنَ الْبَشَرِيَّةِ

دسویں فصل

(تاریک اور روشنی حجابات کے بیشان میں)۔

ارشاد الہی ہے ”جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ“ اور اسی سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”قویہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں“ اور تاریکیوں کی افزائش کا سبب حجاب اور غفلت اور اللہ کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کو بھول جانا ہے اور غفلت کا سبب اللہ کے حکم کی حقیقت سے لاعلمی ہے اور جہل کا سبب اس پر ظلماتی صفات، جیسے تکبر، بغض، حسد، گفتار، بخل، (کنجوسی) غیبت، چغلیخوری اور جھوٹ وغیرہ برائیوں کا غالب آنا ہے۔ اور پچی سی پچی حالت میں تنزل کا سبب یہی صفات ہیں۔ پس جب اس غفلت سے خیر دار ہوا اور توحید، علم، عمل اور سخت مجاہدہ پر ظاہر و باطن میں عمل پیرا ہو تو توحید، علم، عمل اور سخت مجاہدہ کی ظاہری و باطنی جلا کی بدولت قلب کا آئینہ چمک اٹھتا ہے۔ پس اسماء و صفات کی روشنی سے قلب کی زندگی حاصل ہوتی ہے پس وہ اپنے اصلی وطن کو یاد کرتا ہے اور اسکی جانب اشتیاق بجاتا ہے پس رحمن کی عنایت سے واپس لوٹتا اور (منزل مقصود تک) رسائی حاصل کر لیتا ہے اور ان تاریک حجابات کے اٹھ جانے کے بعد نورانیت باقی رہ جاتی ہے اور (بندہ) روحانی آنکھ کی بصیرت حاصل کر لیتا ہے اور اسماء و صفات کے نور سے منور کرتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ نورانی حجابات بھی اٹھ جاتے ہیں اور نور ذات کی تجلی ظاہر ہوتی ہے اور جان کو کہ قلب کی دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ (ایک) چھوٹی آنکھ اور (دوسری) بڑی آنکھ۔ پس چھوٹی آنکھ صفات کی تجلیوں کے ذریعہ عالم درجات کی آخری حد تک کا مشاہدہ کرتی ہے اور بڑی انوار ذات کی تجلی کا عالم لاہوت میں مشاہدہ کرتی ہے (جو) آسمان کیلئے موت کے ساتھ اور نفسانی بشریت کے فنا ہونے سے پہلے ہے اور اس عالم تک بندے کی رسائی نفسانی بشریت کے منقطع ہونے کے مطابق

التَّقْسَانِيَّةُ وَلَيْسَ مَعْنَى الْوُصُولِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَبِيلِ وَصُولِ الْجَسَمِ إِلَى الْجَسَمِ
وَلَا الْعِلْمِ بِالْمَعْلُومِ وَلَا الْعَقْلِ بِالْمَعْقُولِ وَلَا الْوَهْمِ بِالْمَوْهُومِ ۝ فَمَعْنَى الْوُصُولِ
بِقَدْرِ الْإِنْفِطَاعِ عَنْ غَيْرِهِ ۝ بِدَلَّاقٍ وَلَا بَعْدٍ وَلَا جِهَةٍ وَلَا مُقَابِلَةٍ وَلَا اتِّصَالٍ وَلَا
إِنْفِصَالٍ فَسُبْحَانَ مَنْ فِي ظُهُورِهِ وَخَفَائِهِ تَجَلُّبُهُ وَاسْتِئَارُهُ ۝ وَفِي مَعْرِفَتِهِ
حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ فَمَنْ حَصَلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي الدُّنْيَا وَحَاسَبَ
نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ فَهُوَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَإِلَّا
فَمُسْتَقْبِلُهُ عُقُوبَاتٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْأَحْشَرِ
وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالْقِسَاطِ وَغَيْرِ
ذَلِكَ مِنْ شَتَائِدِ الْآخِرَةِ

اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کے معنی جسم سے جسم کے ملنے کی طرح ہرگز نہیں اور نہ ہی علم کے معلوم کے ساتھ، اور عقل کے معقول کے ساتھ اور ذہن کے موہوم کے ساتھ ہونے کی طرح ہے پس (اللہ سے) ملنے کا مطلب غیر خدا سے منقطع ہونے کے مطابق ہے جس میں نہ نزدیکی کا نہ دوری کا نہ سمت کا نہ رد و قبول ہونے کا نہ متصل ہونے کا اور نہ منفصل ہونے کا (کوئی تصور) ہے۔ پس اسکی وہ ذات پاک ہے کہ جس کے ظاہر ہونے میں اور اس کے غفی رہنے میں (بالترتیب) اس کی تجلی ہے اور اس کی سریشگی ہے اور اسکی معرفت میں بڑی حکمت ہے تو جس نے دنیا میں اس مقصد کو حاصل کر لیا اور اپنے نفس کا محاسبہ کیا قبل اس کے کہ اس کا حساب لیا جائے تو وہ قلاح پاتے دالوں میں سے ہوا در نہ پھر اس کے بعد آئندہ عذاب قبر و حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ جیسی آخرت کی سختیوں کا سامنا ہوگا۔

الفصل الحادي عشر

في بيان السعادة والشقاوة

وَعَلِمَ أَنَّ النَّاسَ لَا يَخْلُونَ مِنْ هَذِهِ الْقِسْمَيْنِ وَهُمَا يُجَدَّانِ فِي إِنْسَانٍ وَاحِدٍ فَإِنْ غَلَبَتْ جِهَةٌ حَسَنَةً وَاخْتَلَصَ بِهِ تَبَدُّلُ جِهَةٍ شَقَاوَةٍ إِلَى السَّعَادَةِ لَمَعَنَ تَبَدُّلُ نَفْسَانِيَّتِهِ إِلَى رُوحَانِيَّتِهِ وَإِذَا اتَّبَعَ هَوَاهُ انْعَكَسَ الْأَمْرُ فَإِذَا اسْتَوَتْ الْجَهْنَانُ فَالرَّجَاءُ الْخَيْرُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا" أَنْعَامٌ ١٧ "فَوَضَعَ الْمِيزَانَ لِأَجْلِهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" إِذَا تَبَدَّلَتِ النَّفْسَانِيَّةُ إِلَى الرُّوحَانِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْمِيزَانِ فَهُوَ مُجْمِعٌ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَمَنْ تَرَجَّحَتْ حَسَنَاتُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِدَعْدَابٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ" الْقَارِعَةُ "وَمَنْ تَرَجَّحَتْ سَيِّئَاتُهُ لَعَذَابُ يَدَّ رِجَائِيَّتِهِ ثُمَّ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ إِنْ كَانَ لَهُ إِهْمَانٌ وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ وَمُرَادُ نَامٍ مِنَ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ مَعْنَى الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "السَّعِيدُ قَدْ شَفِيَ وَالشَّعْثِيُّ قَدْ لَسَعَدَ" فَإِذَا غَلَبَتْ الْحَسَنَاتُ يَكُونُ سَعِيدًا وَإِذَا غَلَبَتْ السَّيِّئَاتُ يَكُونُ شَفِئًا فَمَنْ نَابَ وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا يَبْدُلُ شَقَاوَهُ إِلَى السَّعَادَةِ وَأَمَّا الْقَدَرُ فِي الْأَزَلِ مِنَ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ جَامِعٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "السَّعِيدُ سَعِيدٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالشَّعْثِيُّ شَفِئٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ" وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ مِنْ سِرِّ الْقَدَرِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَرِجَ أَحَدٌ بِسِرِّ الْقَدَرِ قَالَ صَاحِبُ تَفْسِيرِ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "لَا نَكْثِرُ مِنَ الْأَسْرَارِ

گیارہویں فصل

”سعادت (نیکبختی) اور شقاوت (بدبختی) کے بیان میں“

اور جان لو کہ انسان ان دونوں قسم (کی باتوں) سے خالی نہیں اور وہ دونوں (باتیں) ایک ہی انسان میں پائی جاتی ہیں پس اگر اسکی نیکیوں اور اخلاص کی جہت غالب آجائے تو اسکی شقاوت بھی سعادت سے بدل جائے یعنی کہ اسکی نقصانیت اسکی روحانیت سے بدل جائے اور جب وہ اپنی خواہش کی پیروی کرے تو بات برعکس ہو جائے اور جب دونوں جہتیں برابر رہیں تو بھلائی کی اُمید ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”جو ایک نیکی لائے تو اُسکے لئے اس جیسی دس ہیں“ پس میزانِ ان دونوں کی خاطر بنایا گیا ہے تاکہ جب نقصانیت سب کی سب روحانیت سے تبدیل ہو جائے تو میزان کی ضرورت نہیں پس وہ حساب کے بغیر ہو جائے گا تو جس نے اپنی نیکیوں کو ترجیح دی وہ عذاب کے بغیر حیات میں داخل ہوا جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”تو جس کی تو لیں بھاری ہویں وہ تو من مانے عیش میں ہیں“ اور جس نے اپنی برائیوں کو ترجیح دی اس کو اس کے گناہ کے مطابق عذاب دیا جائے گا پھر آگ سے نکالا جائے گا اگر اس کے پاس ایمان ہو تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور سعادت اور شقاوت سے ہماری مراد حسنات (نیک اعمال) اور سیئات (برے اعمال) ہیں جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”نیک شخص سے بھی برائی سرزد ہوتی ہے اور بُرا آدمی نیکی بھی کرتا ہے“ پس جب نیکیاں غالب آئیں تو وہ نیک ہو گا اور جب برائیاں غالب ہو جائیں تو وہ بُرا ہو گا تو جس نے توبہ کی ایمان لایا اور نیک عمل کیا اسکی برائی نیکی سے بدل جاتی ہے۔ اور سعادت پر شقاوت کا جمع ہونا ازل سے ہر کسی تقدیر میں (لکھا) ہوا ہے فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”نیک شخص اپنی ماں کے شکم میں سے ہی نیک ہوتا ہے اور بُرا شخص اپنی ماں کے شکم میں سے ہی بُرا ہوتا ہے“ اور اس کے بارے میں کسی کے متعلق بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ تقدیر کا راز ہے اور تقدیر کے راز پر کسی کو حجت نہ ناجائز نہیں۔ مؤلف تفسیر بخاری رحمۃ اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اسرار (رازوں) میں سے

يَعْلَمُ وَلَا يَسْتَعْلَمُ بِهِ كَثَرُ الْمَدْرَبَانِ ابْلِيسَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا يَسْتَحِقُّ أَمَالَ
 أَمْرِهِ فَلَعَنَ بِذَلِكَ وَأَنَّ آدَمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ أَصَانِ
 عَصِيَانَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَأُلْعِمَ وَرُجِعَ فِي السَّيِّئَةِ نَاجِي بَعْضُ الْعَارِفِينَ وَالْهَامِي أَنَّكَ قَدْ رَأَى
 وَأَنْتَ أَرَدْتَ وَأَنْتَ خَلَقْتَ الْمُعْصِيَةَ فِي نَفْسِي فَهَتَفَ بِهِ هَاتِفٌ يَا عَبْدِي هَذَا شَرُطُ
 التَّوْحِيدِ فَمَا شَرُطُ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَفَعَالَ فَعَالَ أَنَا أَخْطَاكَ وَأَنَا أَذْنَبْتُ وَأَنَا ظَلَمْتُ
 نَفْسِي فَعَادَ الْهَاتِفُ أَنَا غَفَرْتُ وَأَنَا عَفُوٌّ وَأَنَا رَحِيمٌ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَمُرَ أَدَا
 بِالْأَمْرِ فِي مَعْدِنِ بَيْتِ جَمْعِ الْعَمَلِ الَّتِي هَتَفَ لَدُنْهَا الْهُوَى الْبَشَرِيَّةُ فِيهَا التُّرَابُ وَالْمَاءُ
 ظَهَرَ بِالسَّعَادَةِ لِأَنَّهَا مُحْيِيَانِ وَبُنْيَانِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالنَّوَاضِعِ فِي الْفَلْبِ وَأَمَّا
 النَّارُ وَالرَّيْحُ فِيهَا الْعَكْسُ لِأَنَّهَا تُخْرِفَانِ وَتُحْبِثَانِ فَيَسْبَحَانِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ
 الْأَصْدَادِ فِي وَجْهِهِمْ وَلَحْدِ كَمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالظُّلْمَةِ وَالنُّورِ فِي السَّحَابِ
 كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ عَمَّ
 سَأَلَ حُجِّي بِنَ مَعَاذِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِمَا عَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ "يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَصْدَادِ"
 وَلِذَلِكَ كَانَ الْإِنْسَانُ نُسخَةً أَمَّ الْكِتَابِ وَمِرَاةَ الْخَوَاصِلِ وَجَمَالَ وَتَجْمُوعَةَ الْكُونِ
 وَلِسْمِي كَوْنًا مَعَا وَعَالَمًا أَكْبَرَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَهُ بِيَدِهِ أَيْ بِصِفَةِ الْقَهْرِ
 وَاللَّطْفِ لِأَنَّ الْمِرَاةَ مِنْ جِهَتَيْنِ بَعْثِي الْكِبَافَةِ وَاللَّطَافَةِ فَيَكُونُ مَظْهَرُ اسْمِ
 الْجَمَاعِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ هِيَ أَمَّا صِفَةُ اللَّطْفِ
 فَقَطُّ كَالْمَدَائِكِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُمْ مَظْهَرُ اسْمِ السُّبُوحِ
 وَالْقُدُّوسِ فَقَطُّ وَأَمَّا صِفَةُ الْقَهْرِ كَابْلِيسَ عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّ وَذَرَّتْ يَدُهُ وَهُوَ
 مَظْهَرُ اسْمِ الْجَبَّارِ وَلِذَلِكَ تَجَبَّرَ دَعَاكَ عَنِ السَّجْدَةِ لِأَدَمَ عَلَى نَبِيِّنَا

بہت سے ایسے ہیں جن سے واقفیت ہو جائے تو اس پر گفتگو نہیں کی جاتی جیسا کہ تقدیر کی برائی کہ ابلیس اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ اس نے اپنے معاملہ کو مٹا پس اسی وجہ سے اس پر لعنت فرمائی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطیوں کی اضا
(نسبت) اپنے نفس کی طرف فرمائی پس وہ کامیاب رہے اور ان پر رحم کیا گیا اور ایک روایت میں ہے کہ بعض عارفان کرام نے
اس طرح نجات مانگی ”میرے معبود تو نے ہی اندازہ فرمایا اور تم نے ہی ارادہ فرمایا اور تو نے ہی میرے نفس میں گناہ کو پیدا فرمایا پس
(غیب سے) پکارنے والے نے اس کو یوں نلاد دی۔ اے میرے بندے! یہ تو توحید کی شرط ہے تو پس عبودیت کی یہ بشرط
نہیں پس اس نے پھر یوں عرض کی میں نے خطا کی اور میں نے گناہ کیا اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو (غیب سے) پکارنے
والے کی دوبارہ آواز آئی میں نے بخشش عطا کی میں نے معافی دی میں نے مہربانی فرمائی اور واضح باد کہ حدیث میں اُمّ
(ماں) سے مراد جملہ عناصر ہیں کہ جس سے بشری قوتیں پیدا ہوتی ہیں پس مٹی اور پانی سعادت کے منظر ہیں اسلئے کہ یہ دونوں
علم، ایمان اور تواضع قلب کو زندہ کرتے اور اُٹھاتے ہیں اور آگ و ہوا اس کے برخلاف ہیں اسلئے کہ یہ دونوں جلائے
والے اور مار ڈالنے والے ہیں پس پاکی ہے اس ذات کیلئے جس نے ایک ہی جسم میں ان دونوں اعضاء کو جمع فرمایا جس طرح
کہ بادلوں میں پانی اور آگ نیرتار یکی اور روشنی کو ایک ساتھ جمع فرما دیتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے
خوف کو اور اُمید کو اور بھاری بدلیاں اُٹھاتا ہے۔“ یحییٰ بن محاذ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے
پہچانا تو فرمایا ضدوں کے درمیان مجموعہ پایا اور اسی لئے انسان اُم الکتاب (قرآن) کا نسخہ ہے۔ اور جلال و جمال حق کا آئینہ
ہے اور موجودات کا مجموعہ ہے اور اسی مجموعہ موجودات کو عالم کبریٰ کا نام دیا گیا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی (قدرت)
کے دونوں ہاتھوں سے یعنی قہر اور مہربانی کی صفت کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا اسلئے کہ آئینے کے دو رخ یعنی کثافت اور
لطافت ہوا کرتے ہیں جو اسم ”جامع“ کا نمونہ ہوتا ہے برخلاف تمام اشیاء کے جو ایک ہی دست قدرت سے یعنی صرف
لطف کی صفت سے پیدا فرمائے جیسا کہ فرشتے پھر صلوات و سلام ہو کہ وہ محض اسم ”سُبُّوح و قدوس“ کے منظر (نمونے) ہیں
اور قہر کی صفت کے اس سے ابلیس اور اس کی اولاد کو پیدا فرمایا جس کا وہ مستحق ہے اور وہ سب اسم ”جبار“ کے
منظر ہیں اور اسی لئے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے خلاف جبر و تکبر کا مظاہرہ کیا۔

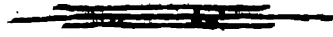
وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ جَامِعًا الْخَوَاصِّ بِمَجْمِيعِ الْكَائِنَاتِ عَلُوًّا أَوْ سِفْلًا
لَمْ يَخْلُؤْ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ التَّوَلَّى فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعْصُومُونَ مِنْ
الْكِبَائِرِ بَعْدَ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ دُونَ الصَّغَائِرِ وَالْأَسْفَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسُوا
بِمَعْصُومِينَ وَنَدْبُ الْإِلَهِ وَلِيَّاءُ مُحْفُوظُونَ بَعْدَ كَمَالِ الْوِلَايَةِ
فَالشَّقِيقُ الْبَاسِخُ رَحِمَهُ اللَّهُ «عَلَامَةُ السَّعَادَةِ خَمْسَةٌ لِلْبَلَدِ وَكَثْرَةُ
الْبُكَاءِ وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَقَصْرُ الْأَمَلِ وَكَثْرَةُ الْحَيَاءِ وَعَلَامَةُ الشَّقَاوَةِ خَمْسٌ قَسْوَةُ
الْقَلْبِ جُمُودُ الْعَيْنِ وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا وَطُولُ الْأَمَلِ وَفِلَةٌ الْحَيَاءِ» وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ «عَلَامَةُ السَّعِيدِ أَرْبَعٌ إِذَا تَمَنَّيْتَ عَدْلًا وَإِذَا عَاهَدَ وَفَى وَإِذَا تَكَلَّمَ صَدَقَ وَإِذَا
خَاصَمَ لَمْ يَشْتُمْ» وَعَلَامَةُ الشَّقِيقِ أَرْبَعٌ إِذَا تَمَنَّيْتَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ خَالَفَ وَإِذَا
تَكَلَّمَ كَذَبَ وَإِذَا خَاصَمَ شَتَمَ النَّاسَ وَلَا يَغْفُوا عَنْهُمْ» قَالَ الرَّبُّ تَعَالَى «فَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ فَاتَّخِذْهُ عَلَى اللَّهِ شَرِيقًا» وَاعْلَمْ أَنَّ تَبَدُّلَ الشَّقَاوَةِ إِلَى السَّعَادَةِ وَعَكْسُهُ
يَكُونُ بِالتَّوْبَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ
أَبَوَاهُ يَهُودِيَانِ وَنَصْرَانِيَانِ وَمَجْشِيَانِ» وَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي كُلِّ
أَحَدٍ فَايِلَتَهُ السَّعَادَةُ وَالشَّقَاوَةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هَذَا الرَّجُلُ سَعِيدٌ مُحَضَّرٌ أَوْ شَقِيقٌ
مُحَضَّرٌ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ سَعِيدٌ إِنْ غَلَبَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ وَكَذَا عَكْسُهُ
وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ ضَلَّ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِدَاعِلٍ
وَتَوْبَةٍ أَوْ يَدْخُلُ النَّارَ بِدَاعِلٍ مَعْصِيَةٍ فَهَذَا الْقَوْلُ خِلَافُ النَّصْرِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
وَعَدَ الْجَنَّةَ لِأَهْلِ الصَّدَاقِ وَالنَّارَ لِأَهْلِ الْمَعَاصِي وَالشِّرْكِ وَالْكَفْرِ كَمَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَهَا جَائِزٌ» وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

پس انسان جب علوی و سفلی لحاظ سے جملہ کمائیات کی صفات کا جامع ہو تو انبیاء کرام بھی اس لغزش سے خالی نہیں ہونگے۔
 پس بے شک انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نبوت و رسالت کے شرف کے بعد صغیرہ گناہوں کے علاوہ کبیرہ گناہوں سے بھی معصوم
 (پاک) ہوتے ہیں۔ اور اولیاء رضی اللہ عنہم معصوم نہیں ہوتے اور فرمایا گیا ہے کہ اولیاء کرام ولایت کا کمال حاصل کرنے کے
 بعد (کبیرہ گناہوں سے بھی) محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضرت شفیق الحق رحمۃ اللہ نے فرمایا سعادت کی نشانیاں پانچ ہیں، دل کا
 نرم ہونا، زیادہ گریہ و ناری کرنا اور دنیا میں زہد کرنا، اُمیدوں کو مختصر کرنا اور حسیاء کا زیادہ ہونا۔ اور شقاوت کی نشانیاں
 گُل پانچ ہیں۔ قلب کا سخت ہونا، آنکھ کا ٹہرنا (یعنی آنسوؤں کا خشک ہو جانا) اور دنیا میں دلچسپی لینا، اُمید طویل کرنا،
 حیا کا کم ہونا اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”نیک شخص کی چار علامات ہوتی ہیں۔ جب بھی امانت رکھے تو عدل کرے
 جب بھی وعدہ کرے تو پورا کرے اور جب بھی بات کرے تو سچ بولے اور جب بھی لڑائی کرے تو کالی گلوچ نہ کرے
 اور برے شخص کی چار علامات ہوتی ہیں کہ جب بھی امانت رکھے تو خیانت کرے، اور جب بھی وعدہ کرے تو ٹوڑ دے
 اور جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب بھی لڑائی کرے تو لوگوں کو کالی گلوچ دے اور ان کو معاف نہ کرے۔“
 ارشاد الہی ہے ”تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔“ اور جان لو کہ تربیت کے ذریعہ
 شقاوت، سعادت سے بدل جاتی ہے اور ایسا ہی اسکے برعکس ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر پیدا
 کئے جانے والا اسلام کی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے اگرچہ اس کے باپ یہودی، نصرانی اور عجمی ہوں اور حدیث شریف اس
 بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ایک میں سعادت و شقاوت کی صلاحیت ہے لہذا یہ کہنا جائز نہیں کہ یہ شخص بالکل نیک
 ہے یا بالکل بُرا ہے بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ وہ نیک ہے کیونکہ اسکی نیکیاں اسکی برائیوں پر غالب ہوئیں اور برعکس
 اسی طرح ہے اور جو اس کے مغائر کہے تو وہ گمراہ ہو گا اسلئے کہ وہ گویا اس عقیدہ کا حامل ہو کہ لوگ عمل اور توبہ کے بغیر
 جنت میں داخل ہونگے یا کسی گناہ کے بغیر دوزخ میں داخل ہونگے۔ پس یہ قول تصوف (کتاب و سنت) کے خلاف ہے
 اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاح والوں کیلئے جنت کا اور گناہ شرک و کفر والوں کیلئے آگ (دوزخ) کا وعدہ فرمایا ہے۔
 جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو اور جو برائی کرے اپنے برے کو“ اور ارشاد الہی ہے

الْيَوْمَ يُخْرِجُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ. مَرْوَى قَالَ لَعَالِي "وَإِنْ لَيْسَ
 لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا شَاءَ إِنَّ سَعْيَهُ يَوْمَ يَأْتِي بِهَيْمٍ مُّشْتَدٍّ" وَقَالَ
 لَعَالِي "وَمَا لَقَدْ مَوَّلَا لِنَفْسِي مِنْ حَبِيرٍ
 تَحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ مَرْوَى

”آج ہر جان اپنے کئے کا بدلہ پائے گی آج کسی پر زیادتی نہیں“ امداد ارشاد الہی ہے کہ
 ممد اور یہ کہ آدمی نہ پائے مگر جو اس نے کوشش کی اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب
 دیکھی جائے گی“ امداد ارشاد الہی ہے ”اور اپنے لئے بھلائی آگے بھیج دو گے“ اسے اللہ کے
 پاس بہتر پائو گے“

الفصل الثاني عشر

في بيان الفقراء

أَتَمَّاسِي صُوفِيَّةً لَا تَهْمُ كَانُوا الْبَلِيْسُونَ الصُّوفُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَهْمُ صُوفِيًّا فَلَوْ هُمُ
عَمَّا سَوَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَهْمُ فَأَيُّ مَوْنٍ هُمْ الْفِيحَةُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ
هُوَ عَالَمُ الْقُرْبَةِ لِأَنَّ عَالَمَ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَاللَّاهُوتِ وَهُوَ عَالَمُ
الْحَقِيقَةِ وَكَذَا الْعِلْمُ أَرْبَعَةٌ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ وَعِلْمُ الطَّرِيقَةِ وَعِلْمُ الْمَعْرِفَةِ وَعِلْمُ
الْحَقِيقَةِ وَكَذَا الرُّوحُ أَرْبَعَةٌ الرُّوحُ الْجِسْمَانِي وَالرُّوحُ التَّرْبَائِي وَالرُّوحُ السُّلْطَانِي وَالرُّوحُ
الْقُدُّوسِي وَكَذَا الْجَلَلَاتُ أَرْبَعَةٌ تَجَلَّى الْأَنْوَارُ وَتَجَلَّى الْأَفْعَالُ وَتَجَلَّى الصِّفَاتُ
وَتَجَلَّى الذَّاتُ وَكَذَا الْعُقُلُ أَرْبَعَةٌ الْعُقْلُ الْمَعَاشِي وَالْعُقْلُ الْعَادِي وَالْعُقْلُ الرُّوحَانِي
وَالْعُقْلُ الْكُلِّي وَالنَّاسُ مُقَيَّدُونَ لِمَا فِي مُقَابَلَةِ الْعُلُومِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ يَخْتَلِفُ الْعِلْمُ
الْأَرْبَعَةَ وَالْأَوَّلُ وَالْثَّانِي وَالْعُقُولُ فَتَبْعُ النَّاسِ مُقَيَّدُونَ الْأَوَّلُونَ بِالْعِلْمِ
الْأَوَّلِ وَبِالرُّوحِ الْأَوَّلِ وَبِالْجَلَلِ الْأَوَّلِ وَبِالْعُقْلِ الْأَوَّلِ هُمْ فِي الْجَنَّةِ الْأُولَى وَهِيَ
جَنَّةُ الْمَأْوَى وَبَعْضُهُمْ مُقَيَّدُونَ فِي الثَّانِي وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ جَنَّةُ النِّعَمِ
وَبَعْضُهُمْ مُقَيَّدُونَ بِالثَّالِثِ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ وَقَدْ غَفَلُوا
عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَالْفُقَرَاءُ الْعَارِفُونَ مِنْ أَهْلِ النَّصُوفِ نَعْدُوا مِنْ كَلِمَاتِ الْقُرْبَةِ
وَلَا يُتَفَقَّدُونَ كَيْشِيٍّ مِمَّا سَوَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَ
هُمَا حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدُّوسِي "مُحِبِّي
مُحَبَّةِ الْفُقَرَاءِ" وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "الْفَقْرُ فُخْرِي وَالْمُرَادُ مِنَ الْفَقْرِ الْفَنَاءُ

بارہویں فصل

(فقراء کے بیان میں)

(فقراء کو) صوفیہ کا نام اسلئے دیا گیا ہے کہ وہ اُن کا لباس پہنا کرتے تھے اور بعضوں نے اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے قلوب کو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کے خیال سے صاف و پاک فرمالیا ہے اور بعضوں نے اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن یہ حضرات پہلی صف میں کھڑے ہونگے جو کہ عالمِ قرب ہے کیونکہ (عالم چار ہیں) عالم ملک، عالم ملکوت، عالم حیرت، اور عالم لاہوت جو کہ عالمِ حقیقت ہے اور اسی طرح علم چار ہیں علمِ شریعت، علمِ طریقت، علمِ معرفت اور علمِ حقیقت اور اسی طرح روح چار ہیں روحِ جسمانی، روحِ ربانی، روحِ سلطانی اور روحِ قدسی اور اسی طرح تجلیات چار ہیں تجلیِ انوار، تجلیِ افعال، تجلیِ صفات اور تجلیِ ذات اور اسی طرح عقل چار ہیں عقلِ معاشی، عقلِ عادی، عقلِ روحانی اور عقلِ کلی اور لوگ ان مذکورہ چاروں علوم یعنی علوم، ارواح، تجلیات اور عقلوں کے مقابلے میں محدود ہیں پس بعض لوگ ان میں سے پہلے (علم) کے ساتھ یعنی علمِ اول، روحِ اول، تجلیِ اول عقلِ اول کی حد تک محدود ہیں اور وہ سب جنتِ اول یعنی جنتِ الماویٰ میں ہیں اور بعض لوگ علمِ دوم کی حد تک محدود ہیں اور وہ سب

جنتِ دوم یعنی جنتِ النعیم میں ہیں اور ان میں سے بعض علومِ سوم کی حد تک محدود ہیں اور وہ سب جنتِ سوم یعنی جنتِ الفردوس میں ہیں اور یہ لوگ بیشک حقیقتِ امر سے بے خبر رہے اور فقراء عارفین جو کہ صاحبانِ تصوف ہیں قربِ خاص میں پوری طرح اس (حقیقت) کی تہہ کو پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ہر چیز کی پابندی سے آزاد ہیں جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”اور وہ دونوں (دنیا و آخرت) (جیسا کہ ساتویں فصل ص ۸ پر ہے) اللہ والوں پر حرام ہے۔ اور حدیثِ قدسی میں ارشادِ الہی ہے مجھ سے محبت فقراء سے محبت ہے اور فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فقیر میرے لئے موجبِ فخر ہے اور فقر سے مراد اللہ (کی ذات) میں اس طرح فنا“

فِي اللَّهِ لَا يَبْقَى فِيهِ نَفْسٌ وَلَا يَسْعُ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَحُبُّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ "لَا يَسْعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْعُنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ"
الَّذِي صَفَى قَلْبَهُ مِنَ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَخَلَّى عَنِ الْأَعْيَارِ فَوَسَّعَ الْحَقُّ جِلَّ جَدَلَهُ وَعَمَّ
تَوَالَهُ فِي قَلْبٍ بِالْعَكْسِ.

قَالَ أَبُو بَرْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ "لَوْ أَنَّ الْعَرْشَ وَمَا حَوْلَهُ أُلْفِيَ فِي زُرَاوِيهِ قَلْبُ الْعَارِفِ مَا
أَحْسَنَ بِهِ" فَمَنْ أَحَبَّ هُوَ لِأَهْلِ الْمُحِبِّينَ فَهُوَ مَعَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَعَدَامَةُ حُبِّهِمْ حُبُّ
صَحْبَتِهِمْ وَالْإِشْيَاقُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ "حَالُ
شَوْقِ الْأَنْبَارِ إِلَى الْقَتَانِ وَإِنِّي لَا شَدَّ شَوْقًا إِلَيْهِمْ" وَأَمَّا لِبَاسُهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ
أَوْجُهٍ: صُوفُ الْغَنَمِ لِلْمُبْدِي وَصُوفُ الْمُعْزِ لِلْمُتَوَسِّطِينَ وَصُوفُ الْبَرَكَةِ لِلْمُنْتَهِينَ
وَهُوَ صُوفُ الْمَرْبَعِ. قَالَ صَيْبُ النَّفْسِ الْمَجْمَعِ "يَلْبَسُ بِالزَّهَادِ كُلَّ خَشْنٍ مِنَ الْمَلْبُوسِ وَ
الْمَطْعُومِ وَالْمَشْرُوبِ لَا تَهْمُ أَهْلُ الْإِبْدَاءِ وَيَلْبَسُ بِالْعُرْفَاءِ الْوَاصِلِينَ كُلُّ لَبَنٍ مِنْهَا فَعْمَلُ
الْمُبْدِي مُتَلَوْنٌ بِالذَّمِّ مِمَّنْ وَعَمَلُ الْمُتَوَسِّطِ مُتَلَوْنٌ بِالْأَلْوَانِ الْحَمِيدَةِ مِثْلُ نُورِ الشَّرِيعَةِ وَ
الطَّرِيقَةِ وَالْمُعْرِفَةِ فَلْيَا سَهُمُ مُتَلَوْنٌ كَذَلِكَ مِثْلُ الْبَيَاضِ وَالزَّرْقَةِ وَالْحَضَرَةِ وَعَمَلُ الْمُنْتَهِي
حَالٍ عَنِ الْأَلْوَانِ فَكُنْ لِبَاسُهُمْ لَا يَقْبَلُ إِلَّا لَوْ أَنَّ مِثْلَ السَّوَادِ وَهُوَ
عَدَامَةُ الْقَتَامِ وَهُوَ نَقَابُ نُورٍ مَعْرِفَتُهُمْ كَمَا أَنَّ اللَّيْلَ نَقَابُ قُورِ
الشَّمْسِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا بَاطِلًا وَفِيهِ إِشَارَةٌ
لَطِيفَةٌ لِمَنْ لَهُ لُبٌّ وَأَبْصَارٌ يَكُونُ أَهْلُ الْفُرْقَةِ فِي الدُّنْيَا فِي سَجْنٍ وَغُرْبَةٍ وَعَمٍّ
وَعَصَّةٍ وَمُحَنَّةٍ وَشِدَّةٍ وَظُلْمَةٍ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الدُّنْيَا سَجْنٌ
الْمُؤْمِنِ" فَيَلْبَسُ بِالظُّلْمَةِ لِبَاسُ الظُّلْمَةِ وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَيْسَ الْأَسْوَدُ وَتَعَمَّرَ بِالْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ وَهَذَا اللَّبَاسُ الْبَلَاءُ وَلِبَاسُ الْمُتَعَرِّينَ
 الْمُتَضَيِّعِينَ يَنْوِي الْقَائِلِيَّةُ مِنَ الْمَشَاهِدَةِ وَالْمُكَاشَفَةِ وَالْمُعَايَنَةِ وَبِمَوْتِ الْحَيَاةِ
 الْأَبَدِيَّةِ مِثْلَ الشُّوقِ وَالْعُشْقِ وَالْأَرْوَاحِ الْفَدَسِيَّةِ وَمَرْتَبَةِ الْقُرْبَةِ وَالْوَمْلَةِ وَ
 هُوَ لَا مِنْ أَكْثَرِ الْمُصِيبَاتِ لَا يُدَمِّنُ لِبَاسِ الْمُتَعَرِّينَ فِي مُدَّةٍ عُمُرِهِ لَا تَهْ أَفْهَ
 بِالْمُنْفَعَةِ الْآخِرَةِ وَكَانَ الْمَرْأَةُ الَّتِي مَاتَ رُوحُهَا أَمْرَهَا اللَّهُ بِلِبَاسِ الْعِزِّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرَةَ أَيَّامٍ بَعَثَ الْمُنْفَعَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ فَمُدَّةُ عِزِّ الْمُنْفَعَةِ الْآخِرَةِ
 غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ عَلَى
 الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ»
 فَمَهَذَا كُلُّهُ مِنْ صِفَةِ الْفَقْرِ وَالْفَسَادِ وَفِي الْخَبَرِ الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارِ بِنِ مَعْنَاهُ لَا
 يَقْبَلُ إِلَّا لَوْ أَنَّ غَيْرَ نُورٍ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَالسَّوَادُ يَمْتَنِزِلُهُ خَالٍ عَلَى وَجْهِ جَمِيلٍ يَزِيدُ
 بِهِ حُسْنَ جَمَالِهِ وَمَدَحُهُ فَإِذَا انْظُرَ أَهْلُ الْقُرْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الْجَمَالِ بِأَعْيُنِهِمْ فَبَعْدَ
 ذَلِكَ لَا يَقْبَلُ نُورًا غَيْرَ نُورِ وَجْهِ اللَّهِ فَتَدْبُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى الْمَاسِيَةِ وَاللَّهُ بِالْمُحِبَّةِ بَلْ
 يَكُنْ مَحْبُوبُهُمْ وَمَطْلُوبُهُمْ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّارِ بِنِ وَلَا يَقْصُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ لِأَنَّ
 اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِمَعْرِفَتِهِ وَوَصَلَتْهُ فَأُلْوَاجُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَطْلُبَ
 مَا خَلَقَ لِأَجَلِهِ فِي الدَّارِ بِنِ كَيْدَ يَفْضِيْعُ عُمُرَهُ
 بِمَا لَا يَفْضِيْعُهُ وَلَا يَنْتَدِمُ أَبَدَ الْبَعْدِ الْمَوْتِ
 لِلْفَضِيْعَةِ

سیاہ لباس زیب تن فرمایا اور سیاہ رنگ کا عمامہ باندھا اور یہ بلا (مصیبت) کا لباس ہے اور سوگواروں اور مصیبت زدوں کا لباس ہے جو مشاہدہ مکاشفہ اور معائنہ کرنے کی صلاحیت کی روشنی کے ساتھ اور عشق اور ارواح قدسی اور مرتبہ قرب خاص و وصال جیسی اباہی زندگی کی موت کے ساتھ ہے اور یہ سب بڑی مصیبتوں سے ہیں اور اس کے لئے عمر بھر سوگواروں کا (ماتمی) لباس پہننا لازمی ہے اس لئے کہ وہ آخری فائدوں پر ایک آفت ہے جیسا کہ ایسی عورت کو جس کا کہ شوہر مر گیا ہو۔ دنیوی منفعت کے فوت ہو جانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسکو چار ماہ دس دن تک تضرعی (ماتمی) لباس پہننے کا حکم دیا ہے پس آخری منفعت (کے فوت ہو جانے) کے ماتم کی مدت ایسی ہے کہ اسکی انتہا نہیں جبکہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”انبیاء کرام کو آزمائشوں میں مبتلا فرمایا گیا پھر انکے بعد ان میں جو جتنا زیادہ درجے کا ہوا اس پر اتنی ہی سخت آزمائش طاری گئی پس انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑے خطرے سے دوچار ہیں تو یہ سب فقر و غنا کی صفت ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ فقر دنیا و آخرت میں رو سیاہی کا نام ہے اس کا معنی یہ ہے کہ (فقر) اللہ تعالیٰ کے نور ذات کے سوا کسی دوسرے رنگ کو قبول نہیں کرتا اور سیاہی اس تل کی طرح ہے جو کسی خوبصورت چہرہ پر واقع ہو کہ جس سے اسکے جمال کے حسن و ملاحظت میں اضافہ ہوتا ہے پس مقربانِ خدا جب اس جمال کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں تو اسکے بعد اللہ کے نور ذات کے سوائے دوسرے کسی نور کو وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ پس اللہ کے سوا کسی کو بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ دارین میں اللہ تعالیٰ ہی ان کا محبوب و مطلوب ہوتا ہے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت اور اپنے قرب خاص کیلئے پیدا فرمایا۔ تو انسان پر واجب ہے کہ وہ اسی کو طلب کرے جس کے واسطے دارین میں اس کو پیدا کیا گیا تاکہ اسکی عمر ضائع اور بے معنی نہ ہو جائے اور اس کے ضائع ہوجانے پر موت کے بعد ہمیشہ کیلئے پشیمان ہونا نہ پڑے۔

الفصل الثالث عشر

في بيان الطهارة

فَالطَّهَارَةُ عَلَى ثَوْنَيْنِ طَهَارَةُ الظَّاهِرِ وَطَهَارَةُ الْبَاطِنِ أَمَّا طَهَارَةُ الظَّاهِرِ فِيمَا وَالشَّرِيعَةُ
وَأَمَّا طَهَارَةُ الْبَاطِنِ فَيَا التَّوْبَةَ وَالتَّلَافُظَ وَالتَّصْفِيَةَ وَسُلُوكَ الطَّرِيقِ فَإِذَا
انْتَقَضَ وَضُوءُ الشَّرِيعَةِ بِخُرُوجِ النَّجَسِ بِحَبِّ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ جَدَّدَ الْوُضُوءَ جَدَّدَ اللَّهُ إِيْمَانَهُ تَجْدِيدًا" فَإِذَا انْتَقَضَ وَضُوءُ
الْبَاطِنِ بِالْأَفْعَالِ الذَّمِيمَةِ وَالْأَخْدَاقِ الرَّدِيَّةِ كَالْكِبْرِ وَالْحُمْدِ وَالْحَسَدِ
وَالْعُجْبِ وَالْفُتُورِ وَالْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ لِعَيْنِ خِيَانَةِ الْعَيْنِ وَالْبَدَنِ وَالرَّجُلِ وَالْأُذُنِ
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْأُذُنَانِ تَزْنِيَانِ إِلَى آخِرِ
الْحَدِيثِ" فَتَجْدِيدُهُ بِإِخْلَاصِ التَّوْبَةِ عَنْ هَذِهِ الْمُفْسِدَاتِ وَتَجْدِيدِ الْإِرْبَابِ
بِالْتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَمُعَاهَا مِنَ الْبَاطِنِ فَيَتَّبِعِي الْعَارِفِ أَنْ يَحْفَظَ تَوْبَتَهُ
مِنْ هَذِهِ الْأَقَابِ فَتَكُونُ صَلَواتُهُ نَامَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "هَذَا مَا
تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَقَابٍ حَفِظَ" ق ٢٣ "فَوْضُوءُ الظَّاهِرِ مَوْقُوتٌ وَضُوءُ
الْبَاطِنِ وَصَلَاتُهُ مُؤَبَّدَةٌ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
مُتَّصِلَةٌ ۝

تیرھویں فصل

(طہارت کے بیان میں)

طہارت دو قسم پر ہے (ایک) طہارتِ ظاہری اور (دوسری) طہارتِ باطنی، طہارتِ ظاہری وہ ہے جو کہ شریعت کے پانی کے ساتھ (حاصل) ہو اور طہارتِ باطنی تو وہ جو توبہ و تلقین پاکیزگی اور سلوکِ طریقت کے ساتھ (حاصل) ہو، پس جب نجاست خارج ہو جانے کے باعث شرعی وضو ٹوٹ جائے تو تازہ وضو بنانا واجب ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”مَنْ رَفَعَ نَجَسًا مِنْ بَنَانٍ أَوْ نَجَسًا مِنْ بَنَانٍ أَوْ نَجَسًا مِنْ بَنَانٍ“ پس جب غرور، کینہ، حسد، گھمڑ، غیبت، جھوٹ اور خیانت یعنی آنکھ، ہاتھ پاؤں اور کان کی خیانت جیسے بُرے افعال اور گرے ہوئے اخلاق کے باعث باطن کا وضو ٹوٹ جائے۔ جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”دُونُوا أَنْ تَكْهِنُوا زَنَا“ کہتے ہیں اور دونوں کان زنا کرتے ہیں آخر حدیث تک، ”تَوَاضَعُوا لِقَابِ اللَّهِ“ تو اخلاص کے ساتھ ان مفسدات سے توبہ کے ذریعہ اور انکی باطنی خلاف ورزیوں پر تدامت اور استغفار کے ساتھ رجوعِ خدا ہوتے ہیں تو کھنڈ باطن سے ان (مفسدات) کے قلع قمع کے ذریعہ اس (باطنی وضو) کی تجدید کرے پس عارف کو چاہیے کہ آفتوں سے اپنی توبہ کی حفاظت کرے تاکہ اس کی نماز مکمل ہو جائے۔ ارشادِ الہی یہ ہے ”وَهُوَ حَسْبُكَ تَمَّ مِنْهُ وَعَدَهُ كَيْفَ جَاءَ“ ہر رجوع کرنے والے نگہداشت والے کیلئے، پس ظاہری وضو و قتیہ (عارضی) ہے اور باطنی وضو اور اس کی نماز عمر بھر ہر شب دروز میں بلا وقفہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

الفصل الرابع عشر

في بيان صلوة الشريعة والطريقة

أما صلوة الشريعة فقد علمت من هذه الآية الكريمة "حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين" بقوله ٢٣٨ "والمراد منها أن كان الجوارح ظاهرة بالحركة الجسمانية مثل القيام والقيام والركوع والسجود والقعود والصوت والانحناء ومجئ وحفظوا" بـ "على" لفصل الجمع وأما صلوة الطريقة فهي صلوة القلب وهي مؤبدة فقد علمت من هذه الآية قوله تعالى "والصلوة الوسطى" أن المراد بالصلوة الوسطى صلوة القلب لأن القلب خلق في وسط الجسد بين اليمين والشمال وبين العلوي والسفلي وبين السعادة والشقاوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء" والمراد من أصبعين صفة اللطف والقهر لأن الله سبحانه وتعالى منزلة من الأصابع فبدل هذه الآية والحديث يعلم أن الصلوة الوسطى صلوة القلب فإذا غفل عن صلواته فسدت صلواته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا صلوة إلا بحضور القلب" لأن المصلي هنا حي ربه ومحل المناجاة القلب فإذا غفل القلب بطلت صلوة الجوارح لأن القلب أصل والنواحي تابعة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن في جسد بني آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب" وصلوة الشريعة موقفة في كل يوم وليلة خمس مرات والستة

الْمُؤَكَّدَةُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ بِالْجَمَاعَةِ مُتَوَّجًا إِلَى الصَّعْبَةِ وَنَابِعًا
لِلْإِمَامِ بِدَارِ بَاءٍ وَلَا تُسْمَعُهُ وَأَمَّا صَلَاةُ الطَّرِيقَةِ فَهِيَ مُؤَكَّدَةٌ فِي عُمْرِهِ وَ
مَسْجِدِهَا الْقَلْبُ وَجَمَاعَتُهَا الْجَمَاعُ الْقَوِيُّ الْبَاطِنُ عَلَى الْإِشْتِغَالِ بِأَسْمَاءِ
التَّوْحِيدِ بِلسَانِ الْبَاطِنِ وَأَمَّا مَهَا الشُّوقُ فِي الْفُؤَادِ وَقَبْلَتُهَا الْحَضْرَةُ الْأَحَدِيَّةُ
وَالْجَمْعُ الْقَمَدِيُّ وَهِيَ قَبْلَةُ الْحَقِيقَةِ وَالْقَلْبُ وَالرُّوحُ مَشْغُولَانِ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ
عَلَى الدَّوَامِ وَالْقَلْبُ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ وَهُوَ مَشْغُولٌ بِحَيَاةِ الْقَلْبِ بِالصُّورَةِ
وَالْقِيَامِ وَلَا تَعُودُ فَهُوَ مُخَاطَبُ اللَّهِ يَقُولُهُ "إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"
فَاتَعَلَّمْ "مُتَابِعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هـ

قَالَ الْقَاضِي فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى الْعَارِفِ وَانْتِقَالِهِ
مِنْ حَالَةِ الْغَيْبَةِ إِلَى الْحَضْرَةِ فَاسْتَحَقَّ مِثْلَ هَذَا الْخُطَابِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَلَا نَبِيَاءُ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ كَمَا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ" أَيْ
مَشْغُولُونَ بِاللَّهِ وَمَسَاجِدِهِ لِحَيَاةِ قُلُوبِهِمْ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ صَلَاةُ الشَّرِيعَةِ
وَالطَّرِيقَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَقَدْ تَمَّتِ الصَّلَاةُ بِعَيْنِ تَكُونُ صَلَاةً
تَامَةً وَاجْرَهُ عَظِيمٌ فِي الْقُرْبَةِ بِرُوحَانِيَّتِهِ

وَالدَّرَجَةُ بِالْجَسَامِينَةِ فَيَكُونُ هَذَا
الرَّجُلُ عَابِدًا فِي الظَّاهِرِ وَ
عِبَارًا فِي الْبَاطِنِ وَإِذَا لَمْ تَحْضُرْ صَلَاةُ
الطَّرِيقَةِ بِحَيَاةِ الْقَلْبِ فَهُوَ نَاقِصٌ
وَاجْرُهُ مِنَ الدَّرَجَةِ لَا يَكُونُ مِنَ الْمُرْتَبَةِ هـ

اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا سنتِ مکرّمہ ہے اس طرح کہ کعبہ کی جانب اپنا منہ کرے، اور امام کے تابع رہے جو دکھانے یا سننے کیلئے ہرگز نہ ہو۔ اور طریقت کی نماز تو دائمی عمر بھر کیلئے ہے اور اسکی مسجد قلب ہے اور اس کی جماعت باطن کی زبان کے ذریعہ اسما و توحید کے ذکر میں مشغول ہو کہ باطنی قوتوں کا ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ اور اس کا امام دلی شوق ہے اور اس کا قبلہ احریّت کا سامنا اور عدیت کا دیدار ہے اور یہی حقیقت کا قبلہ ہے اور قلب و روح الہی نماز میں ہمیشہ کے لئے مشغول ہیں اور قلب نہ سوتا ہے اور نہ مریا ہے اور وہ قلب کی زندگی کے ساتھ کسی صورت کسی قیام اور کسی تعود کے بغیر ہی مشغول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے وہ اللہ سے اسی کے اس ارشاد کے ساتھ مخاطب ہے کہ ”ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔“

قاضی (عیاض رحمۃ اللہ علیہ) نے اس آیت کی تفسیر فرمایا کہ (اس آیت میں) عارف کی طرف اور اس کے غیب سے حضوری کی حالت میں منتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے تو وہ اس جیسے خطاب کا مستحق ہو جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ”انبیاء و کرام اپنی قبروں میں ایسا ہی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں“ یعنی اپنے قلوب کو زندہ رکھنے کی خاطر اللہ کی اور اس سے مناجات کرنے کی جانب متہمک ہیں۔ پس جب ظاہری اور باطنی طور پر شریعت اور طریقت کی نمازیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو نماز بے شک تمام ہوتی یعنی نماز مکمل ہوتی ہے۔ اور اس کا ثواب عظیم، روحانی قرب خاص اور جسمانی درجات ہیں پس یہ شخص ظاہر میں ایک عابد اور باطن میں ایک عارف ہوتا ہے۔ اور جب قلب کی زندگی کے ساتھ طریقت کی نماز حاصل نہ ہو تو وہ ناقص ہے اور اس کا اجر درجہ (ثواب) کی حد تک ہے قربِ خاص سے وہ ہمکنار نہیں ہوتا۔

الفصل الخامس عشر

في بيان المهارة المعروفة في عالم التجريد

(طهارة المعرفة) حتى نؤمن طهارة معرفة الصفات ولطهارة معرفة الذات فطهارة معرفة الذات لا تحصل إلا بالتلويح وتصفيته مرة القلب بالآسماء من التقوُّش البشرية والتجربانية فيصفوا القلب وتحصل النظر بعين القلب من نور الله لينظر بنور الصفات أي عكس جمال الله تعالى في مرة القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن ينظر بنور الله تعالى والمؤمن مرآة المؤمن" وقال عليه الصلوة والسلام: "العالم ينقش والعارف ينقل" وإذا تمت التصفية بملازمة الآسماء حصلت معرفة الصفات بمشاهدة ما في مرآة القلب وأما طهارة معرفة الذات في السِّر لا تحصل إلا بملازمة أسماء التوحيد الأخيرة من الآسماء الالهي عشرية في عين السِّر بنور التوحيد فإذا تجلَّى أنوار الذات ذابت وفنيت بالكلية فهذا مقام الاستهداك وقناء بالفناء وهذا التجلي يعموا جميع الأنوار كما قال الله تعالى: "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" (قصص ٢٨) (مرّة تفسيره) فبقى الروح القدسي ناطقاً بالبهاء به منه معه فيه له بدكيفية ولا تشبيه لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ^{بشورى} فبقى النور المطلق محضاً ولا يمحى كمن الأخبار عما وراء ذلك لأنه عالم المحور فلا يبقى شئ عقل يخبر عنه ولا شئ غير الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لي مع الله وقت (مستمّر) لا يسع فيه مدك مقرب ولا نبى

پندرہویں فصل

(عالم تجرید میں معرفت کی طہارت کے بیان میں)

یہ (معرفت کی طہارت) دو قسم پر ہے (ایک) معرفتِ صفات کی طہارت اور (دوسری) معرفتِ ذات کی طہارت۔ پس معرفتِ ذات کی طہارت، تلقین کرنے اور اسماء کے ذریعہ آئینہ قلب کو بشری و حیوانی نقوش سے پاک صاف کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی پس قلب جلا پاتا ہے اور دل کی آنکھ کو اللہ کے نور سے بینائی نصیب ہوتی ہے تاکہ صفات کی روشنی یعنی اللہ تعالیٰ کے عکسِ جمال کا دل کے آئینہ میں نظارہ ہو۔ جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور (ایک) مومن (دوسرے) مومن کا آئینہ ہے“ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”عالم نقاشی کرتا ہے اور عارف صیقل گیری کرتا ہے“ اور جب اسماء کے دائمی ذکر کے ذریعہ پوری پاکیزگی حاصل ہو جائے تو دل کے آئینہ میں اس کے مشاہدہ کے ذریعہ صفات کی معرفت حاصل ہو جائے گی لیکن معرفتِ ذات کی طہارت کا مقام سر (باطن) ہے جو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ باطنی آنکھ میں توحید کے نور کے ساتھ بارہ اسماء میں سے اخیر اسماء توحید کے دائمی ذکر پر پابندی نہ کی جائے۔ پس جب انوارِ ذات کی تجلی ظاہر ہوتی ہے تو وہ (بشریت) بالکل معدوم اور فنا ہو جاتی ہے۔ یہ استہلاک (فنا) اور فناء کا مقام ہے اور یہ تجلی جلا انوار کو مٹا دیتی ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے ”اس میں یہ استہلاک (فنا) اور فناء کا مقام ہے اور یہ تجلی جلا انوار کو مٹا دیتی ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے“ اس (اللہ) کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے“ (اسکی تفسیر گزشتہ جلد میں) پس روح قدسی باقی رہے گی جو اس کی طرف اسکے ذریعہ اس سے اسکے ساتھ اور اس میں اور اس کیلئے دیکھتی رہے گی جسکی کوئی کیفیت نہیں اور جسکی کوئی تشبیہ نہیں اسلئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ (کی ایسی شان ہے) کہ کوئی شے اس (اللہ) کے مثل ہرگز نہیں پس محض نورِ مطلق باقی رہا اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے اسکی اطلاع دینا ممکن نہیں اسلئے کہ وہ عالم محو (فنا) ہے۔ پس وہاں نہ تو عقل باقی رہتی ہے نہ ہرگز نہ کوئی غیر خدا کہ اس کا حال بیان کر سکے جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”میرے لئے اللہ کی خلوت (استمرار) ہے کہ جس میں

مُرْسَلٌ "فَهَذَا عَالَمُ التَّجَرُّدِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ "تَجَوَّعُ تَرَانِي تَجَرَّدُ تَصِلُ" وَالْمُرَادُ مِنَ
 التَّجَرُّدِ قَنَاءُ كُلِّ مِنَ الصِّفَاتِ الْبُشَرِيَّةِ قَيْبُهَا
 فِي عَالَمِ بَصْفَةِ اللَّهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَخَلَّقُوا
 بِأَخْلَاقِ اللَّهِ بِعَنَى الصِّفَاتِ
 بِصِفَاتِ اللَّهِ"

نہ تو کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی نبی مرسل کی تو یہ غیر خدا سے تجرید تنہا ہو جانے کا عالم ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے ”تو مجھ کا ہو گا تو مجھے دیکھے گا، تجرید حاصل کرے گا تو وصال پائے گا۔“ اور تجرید سے مراد بشری صفات کا بالکلیہ فنا ہو جانا ہے پس اللہ کی صفت سے متصف ہو کر اسی کے عالم میں بقا حاصل کر لیتا ہے جیسا کہ فرمانِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”اللہ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو آراستہ کر دینی صفاتِ الہی سے متصف ہو جاؤ۔“

الفصل السادس عشر

في بيان زكوة الشريعة والطريقة

فَزَكَاةُ الشَّرِيعَةِ فَهِيَ أَنْ تُعْطَى مِنْ كَسْبِ الدُّنْيَا إِلَى مَصَارِفِهِ مُوَقَّتَةٌ مَعَيَّنَةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ
 مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ نَقَابِ مُعَيَّنٍ وَأَمَّا زَكَاةُ الطَّرِيقَةِ فَهِيَ أَنْ تُعْطَى مِنْ كَسْبِ الْآخِرَةِ كُلِّهِ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ الدُّنْيَا وَالْمَسَاكِينِ الْآخِرَةِ وَالزَّكَاةُ سَبْعَتِ صَدَقَاتٍ تُصَلُّ إِلَى يَدِ اللَّهِ تَعَالَى
 قَبْلَ أَنْ تُصَلَّ إِلَى يَدِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ قَبُولُ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنْزَعٌ عَنِ الْبَدَنِ وَزَكَاةُ
 الطَّرِيقَةِ فَهِيَ مُوَقَّتَةٌ وَهِيَ تُعْطَى ثَوَابُ الْآخِرَةِ لِلْعَاصِمِينَ لِرِضَائِهِ تَعَالَى فَيَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى
 لَهُمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ الثَّوَابِ مِثْلَ ثَوَابِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَثَوَابِ الشَّيْخِ وَالْتِمْلِيلِ وَثَوَابِ
 ثَلَاثَةِ الْقُرْآنِ وَثَوَابِ السَّخَاوَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحَسَنَاتِ فَلَا يَنْفِي لِنَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ ثَوَابِ حَسَنَاتِهِ
 فَلْيَبْقِ نَفْسُهُ مُفْلِسَةً فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حُجْبُ السَّخَاوَةِ وَالْإِفْلَاسِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُفْلِسُ فِي أَمَانِ اللَّهِ فِي الدَّارِ بَيْنَ" فَالْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ كَانَ لِمَوْلَاهُ
 إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيْءِ أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرًا مِثْلَهَا وَفِي مَعْنَى الزَّكَاةِ
 أَيْضًا زَكَاةُ الْقَلْبِ مِنْ صِفَاتِ النَّفْسِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا فَبُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً" بِقَوْلِهِ ٢٢٥ "وَالْمُرَادُ مِنَ الْقَرْضِ أَنْ يُعْطَى مَالَهُ مِنْ
 الْحَسَنَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى إِحْسَانًا إِلَى خَلْقِهِ لِوَجْهِهِ شَفَقَتِهِ بِمَا مَتَّعَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ
 تَعَالَى "لَا يُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى" بِقَوْلِهِ ٢٦٣ "وَلَا تَطْلُبْ عِوَضًا فِي الدُّنْيَا
 هَذَا مِنْ قِسْمِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
 مِمَّا تُحِبُّونَ" بِآيَةِ ٩٢

سولہویں فصل

(شریعت اور طریقت کی زکوٰۃ کے بیان میں)

پس شریعت کی زکوٰۃ وہ ہے کہ دنیاوی کمائی میں سے سال میں ایک مرتبہ مقررہ نقاب کے بموجب اسکے مصارف (مستحقین) کو ادا کی جائے جو وقتیدہ اور معین ہے اور لیکن طریقت کی زکوٰۃ وہ ہے جو خدا کی راہ میں سب کی سب آخرت کی کمائی سے دنیا کے فقراء اور آخرت کے مساکین کو ادا کی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ جس کو صدقے کا نام دیا گیا ہے وہ فیقروں کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے خدا کے دستِ قدرت تک رسائی کر لیتا ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی جناب میں قبولیت حاصل کرنا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک و صاف ہے اور طریقت کی زکوٰۃ تو دائمی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے گنہگاروں کو آخرت کا ثواب عطا کرنا پس اللہ تعالیٰ اس ثواب کے سبب انہیں معرفت عطا فرماتا ہے جو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیع و تہلیل، تلاوت قرآن اور سخاوت وغیرہ نیکیوں کے ثواب کی طرح ہے پس اپنی نیکیوں سے اسکے نفس کے لئے ثواب باقی نہیں رہتا پس اس کا نفس بالکل مفلس ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سخاوت اور افلاس کو پسند فرماتا ہے چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”دارین (دنیا و آخرت) میں ایک مفلس اللہ کی امان میں ہوتا ہے“ پس ایک بندہ اور جو کچھ بھی اسکے ہاتھ (اختیار) میں ہے سب اسکے مولیٰ کیلئے ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی کیلئے اس جیسی دس نیکیاں عطا فرمائے گا اور زکوٰۃ کے معنی نفس کی صفات سے قلب کی پاکیزگی بھی ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”و کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ کیلئے کئی گنا بڑھا دے“ اور قرض سے مراد وہ مال دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسکی ذات اور اسکی محبت کی خاطر اپنی نیکیوں کے ذریعہ بہتر طریقہ پر اسکی مخلوق کو احسان بتائے بغیر دیا جائے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”تم لینے صدقے یا ظلم نہ کرو احسان چاہو اور ایتدا دے کر، دنیا میں کوئی بدلہ طلب نہ کرے اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر نیکی ایک قسم ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز نہ خرچ نہ کرو۔“

الفصل السابع عشر

في بيان صوم الشريعة والطريقة

فَصَوْمُ الشَّرِيعَةِ أَنْ يُمْسِكَ مِنَ الْمَأْكُولِ الْمَشْرُوبِ مِنْ وَقْعِ النَّسَاءِ فِي النَّهَارِ وَأَمَّا
صَوْمُ الطَّرِيقَةِ فَهُوَ أَنْ يُنْسِكَ جَمِيعُ أَعْضَائِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالنَّوَاحِي وَالذَّمَامِ مِثْلَ
الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ وَالْبُخْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَكُلُّهَا يُبْطِلُ صَوْمَ الطَّرِيقَةِ فَصَوْمُ
الشَّرِيعَةِ مَوْقَّتٌ وَصَوْمُ الطَّرِيقَةِ مُؤَبَّدٌ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ فَلِذَا ذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"وَرَبَّتْ صَائِمٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا لَعَطَشٌ وَجُوعٌ" فَلِذَا ذَلِكَ فَبَلَّ كَرَمٌ مِنْ صَائِمٍ
مُفْطِرٌ وَكَرَمٌ مِنْ مَفْطِرٍ صَائِمٌ أَيْ يُمْسِكُ أَعْضَاءَهُ عَنْ الْأَتَامِ وَيُذِلُّ النَّاسَ بِالْجَوَارِحِ كَمَا قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ "الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ" وَكَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَصِيرُ الصَّائِمِ وَفَرْحَانُ
فَرْحَةُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَفَرْحَةُ عِنْدَ رُؤْيِهِ حِجَالُ اللَّهِ تَعَالَى" قَالَ أَهْلُ الشَّرِيعَةِ الْمُرَادُ مِنَ الْإِفْطَارِ
الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَمِنْ رُؤْيَا الْهَيْدَلِ فِي لَيْلَةِ الْعِيدِ وَقَالَ أَهْلُ الطَّرِيقَةِ
الْإِفْطَارُ الْأَكْلُ عِنْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ مِمَّا فِيهَا مِنَ النَّعْمِ وَفَرْحَةُ عِنْدَ الرُّؤْيَا أَيْ عِنْدَ لِقَاءِ
اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْفَيْصَةِ يَنْظُرُ السِّرُّ عَائِنَةً وَأَمَّا صَوْمُ الْحَقِيقَةِ فَهُوَ إِمْسَاكُ الْفُرَادِ
عَنْ مَحَبَّةِ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِمْسَاكُ السِّرِّ عَنْ مَحَبَّةِ مَشَاهِدَةِ غَيْرِ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ "الْإِنْسَانُ سِرِّي وَنَاسِرُهُ" وَالسِّرُّ مِنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى فَتَدْبِيرُهُ إِلَى
غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُ مُحِبُّوهُ وَمُؤْتَمِلُوهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَذَا وَقَعَ فِيهِ
مَحَبَّةُ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَسَدَ صَوْمُ الْحَقِيقَةِ فَلَهُ قَضَاءُ صَوْمِهِ وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَلِقَائِهِ وَجَزَاءُ هَذَا الصَّوْمِ لِقَاءُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ ٥

سترھویں فصل (شرعیات اور طریقت کے روزہ کے بیان میں)

پس شریعت کا روزہ یہ ہے کہ دن میں کھانے پینے کی چیزوں اور عورتوں کی مباشرت سے رکے رہے اور لیکن طریقت کا روزہ یہ ہے کہ جملہ اعضاء کو ان کے محرکات اور منوعات اور برائیوں مثلاً گھنٹہ، غرور، کینجوسی اور ایسی ہی دوسری برائیوں سے ظاہری اور باطنی طور پر باز رہے کہ یہ ساری باتیں طریقت کے روزہ کو باطل کر دیتی ہیں تو شریعت کا روزہ وقتیہ معین (عارضی) ہے اور طریقت کا روزہ اس کی عمر بھر کیلئے دائمی (مستقل) ہے پس اسی لئے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”اکثر روزہ دار کو اس کے روزہ سے بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا“ اسی لئے کہا گیا ہے کہ کتنے ایسے روزہ دار ہیں کہ جو افطار کرنے (روزہ کھولنے) والے ہیں اور کتنے ایسے افطار کرنے (روزہ کھولنے) والے ہیں جو (حقیقی) روزہ دار ہیں یعنی (جو) اپنے اعضاء کو گناہوں سے اور جوارح کو لوگوں کی ایذا رسانی سے باز رکھتے ہیں جیسا کہ حدیث (قدسی) میں ارشاد الہی ہے ”روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا“ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور (دوسری) اللہ کے جمال کے دیدار کے وقت“ اہل شریعت نے فرمایا ہے کہ افطار سے مراد غروب آفتاب پر کھانا اور پینا ہے اور ریت سے مراد عید کی شب چاند کا دیکھنا ہے اور اہل طریقت نے فرمایا ہے کہ افطار سے مراد جنت میں داخل ہونے کے وقت اس میں کئی نعمتوں سے افطار کرنا ہے اور ریت کے وقت کی خوشی سے مراد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت راز کی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے لیکن حقیقت کا روزہ تو بس غیر اللہ کی محبت سے دل کو روکے رکھنا اور باطن کو غیر اللہ کے مشاہدہ کی محبت سے باز رکھنا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے ”انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں“ اور راز اللہ تعالیٰ کے لئے ہے پس اللہ کے سوا کسی دوسرے کی جانب مائل نہیں ہوتا اور اس کا دنیا و آخرت میں اس (اللہ) کے سوا کوئی دوسرا محبوب مرغوب اور مطلوب نہیں ہے پس جب ہمیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی محبت واقع ہوئی تو حقیقت کا روزہ ٹوٹ گیا پس اس کے لئے اس محبوب مرغوب اور مطلوب نہیں ہے پس جب ہمیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی محبت واقع ہوئی تو حقیقت کا روزہ ٹوٹ گیا پس اس کے لئے اس کے روزہ کی قضا ہے اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کے دیدار کی جانب رجوع کرے اور جس کی جزا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔

الفصل الثامن عشر

في بيان حج الشريعة وحج الطريقة

نَحَجُّ الشَّرِيعَةَ لِنَبِيِّ اللَّهِ تَعَالَى بِشَرْطِهِ وَأَمْرِهِ حَتَّى يَحْصُلَ ثَوَابُ الْحَجِّ فَإِذَا انْقَضَ لِشَيْءٍ مِنْ شَرَائِطِهِ انْقَضَ ثَوَابُ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِإِتِمَامِ الْحَجِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ" بَقَرَةُ ١٩٦ "فَمِنْ شَرَائِطِهِ الْأَحْرَامُ أَوْ لَا تَمُوتُ دُخُولُ مَكَّةَ ثُمَّ طَوَافُ الْقُدُومِ ثُمَّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ثُمَّ الْوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ ذَبْحُ الْأَضْحِيَّةِ فِي مَنًى ثُمَّ دُخُولُ الْحَرَمِ ثُمَّ طَوَافُ الْكَعْبَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ شَرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ بَهْلَقُ رُكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ يَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنَ الصَّيْدِ وَتَحْوِجِهِ فَجَزَاءُ هَذَا الْحَجِّ الْعِنَقُ مِنَ الْجَحِيمِ وَالْأَمْنُ مِنَ الْفُجْرِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا" بَقَرَةُ ١٩٨ "ثُمَّ طَوَافُ الصَّدْرِ ثُمَّ الرَّجُوعُ إِلَى وَطَنِهِ وَآمِنًا بِحَجِّ الطَّرِيقَةِ فَرَادُهُ وَرَاحِلَتُهُ أَوْ لَا الْمَسْبِلُ إِلَى الصَّاحِبِ السُّلْطَانِ وَآخِذُهُ مِنْهُ ثُمَّ مُلَازِمَةُ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ وَمُدَاخَطَةُ مَعْنَاهُ حَتَّى تَحْصُلَ حَيَاةُ الْقَلْبِ لَهُ ثُمَّ يَسْتَعْمِلُ بِذِكْرِ الْبَاطِنِ حَتَّى يُصَفِّيَهُ بِمُلَازِمَةِ أَسْمَاءِ الصِّفَاتِ فَيُظْهِرُ كُتُبَةَ السِّرِّ بِأَنْوَارِ الصِّفَاتِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَعْمِلَ عَلَى نَبِينَا وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ تُضِلَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِتَطْهِيرِ الْكَعْبَةِ أَوْ لَا فَقَالَ تَعَالَى "وَعَمِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَعْمِلَ أَنْ يَطْهَرَا نَبِيَّيَ لِلطَّائِفِينَ" بَقَرَةُ ١٩٨ "فَكَفَّةُ الظَّاهِرِ طَهْرُهَا لِلطَّائِفِينَ مِنَ الْمُخْلُوقَاتِ وَكُفَّةُ الْبَاطِنِ طَهْرُهَا لِلنَّظَرِ الْخَالِئِ مِمَّا أَخَذَتْهُ النَّظِيرُ مِمَّا سَوَاهُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِتَوْبِهِ الرُّوحَ الْقُدْسِيَّ ثُمَّ دَخَلَ كُفَّةَ الْقَلْبِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ الْقُدُومِ بِمُلَازِمَةِ الْإِسْمِ الثَّانِي

اٹھارویں فصل

(شریعت اور طریقت کے حج کے بیان میں)

پس شریعت کا حج اسکی شرط اور ارکان کے ساتھ بیت اللہ کیلئے ہے یہاں تک کہ حج کا ثواب حاصل ہو جائے پس جب شرائط میں سے کوئی بھی شرط ناقص ہو جائے تو حج کے ثواب میں کمی ہوگی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حج پورا کرنے کا حکم فرمایا، بموجب ارشاد الہی... ”اولہ حج اور عمرہ اللہ کیلئے پورا کر“ پس شرائط میں سے سب سے اول احرام ہے پھر مکہ میں داخل ہونا پھر طواف قدوم پھر عرفات میں ٹہرنا پھر مزدلفہ میں ٹہرنا پھر منیٰ میں قربانی کا جانور ذبح کرنا پھر حرم میں داخل ہونا پھر کعبہ کا سات چکروں میں طواف کرنا پھر آب زم زم پینا پھر مقام ابراہیم علیہ السلام میں دو گانہ طواف ادا کرنا پھر شکار اور ایسی ہی باتیں حلال ہو جاتی ہیں جسکو اللہ تعالیٰ نے (حالات احرام میں) حرام فرمایا تھا پس اس حج کی جزاء و جزا سے آزادی اور (اللہ کے) قہر سے امن ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور جو اس میں داخل ہوا امن میں ہوگا“ پھر طواف چھ کرنا پھر وطن کو واپس ہونا اور لیکن طریقت کے حج کا بیان کہ اس کا سامان سفر اور اسکی سواری کا جانور پہلے یہ ہے کہ کسی صاحب تلقین (پیر و مرشد) کی طرف توجہ کرے اور اس سے (تلقین) حاصل کرے پھر زبان کے ذکر دائمی پر پابندی کرنا اور اسکے معنی (مقصد) کا لحاظ رکھ کر یا بامٹک کر اسکے ذریعہ قلب کی زندگی حاصل ہو جائے پھر باطن کے ذکر میں مشغول ہو یہاں تک کہ اساء صفات کے ذکر دائمی پر پابندی کے ذریعہ اس قلب کو پاکیزہ بنائے تو صفات الہی کے انوار کے ساتھ باطن کا کعبہ ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو (ہمارے نبیوں پر اور جملہ انبیاء پر افضل درود و سلام ہو) پہلے کعبہ پاک و صاف کرنے کیلئے حکم فرمایا چنانچہ ارشاد الہی ہے ”اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف والوں کیلئے خوب ستھرا کرو“ پس ظاہری کعبہ وہ ہے جس کا پاک و صاف کرنا مخلوقات میں سے طواف کرنے والوں کیلئے ہے اور باطن کا کعبہ وہ ہے کہ جسکو خالق کی ایک نگاہ سے ایسی پاکی و صفا ملے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ایسی پاکی حاصل ہی نہ ہو سکے پھر روح قدسی کا احرام پہننے پھر قلب کے کعبہ میں داخل ہو پھر اسم دوم کے دائمی ذکر کے ذریعہ طواف قدوم کرے۔

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى عَرَفَاتِ الْقَلْبِ وَهِيَ مَوْضِعُ الْمُنَاجَاةِ فَوَقَفَ بِمُحَلِّزَةِ الْأَسْمِ الثَّالِثَةِ
الرَّابِعِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مِنْ دَلَفَةِ الْفُؤَادِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ الْخَامِسِ وَالسَّادِسِ ثُمَّ
ذَهَبَ إِلَى مَنَى السِّرِّ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ فَوَقَفَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَبَحَ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ
بِمُحَلِّزَةِ الْأَسْمِ السَّابِعِ لِأَنَّهُ اسْمُ الْفَنَاءِ وَرَأَى حُجَابَ الْكُفْرِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"الْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ مَقَامَانِ مِنْ رَأَى الْعَرْشَ وَهُمَا حِجَابَانِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْحَقِّ
فَعَالَى أَحَدَهُمَا اسْوَدَّ وَالثَّانِي مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ حَلَّى رَأْسَ الرُّوحِ مِنَ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ
بِمُحَلِّزَةِ الْأَسْمِ الثَّامِنِ ثُمَّ دَخَلَ حَرَمَ السِّرِّ بِمُحَلِّزَةِ الْأَسْمِ السَّابِعِ ثُمَّ وَصَلَ
رُؤْيَا الْعَاكِفِينَ وَانْخَفَى فِي سَاطِئِ الْقُرْبَةِ وَالْأُنْسِ بِمُحَلِّزَةِ الْأَسْمِ الْعَاشِرِ
ثُمَّ رَأَى جَمَالَ الْقَسْدِيَّةِ بِدَلَاكِهٍ وَلَا تَشْبِيهِ ثُمَّ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِمُحَلِّزَةِ
الْأَسْمِ الْحَادِي عَشَرَ وَمَعَهُ سِتَّةُ أَسْمَاءٍ مِنَ الْفُرُوعَاتِ ثُمَّ بَشَّرَ مِنْ يَدِ الْقُدْرَةِ
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَسَفَّلَهُمْ وَهَضَمَهُمْ شَرَّ أَبَاطِلُهُمْ وَهَرَمَهُ" بِفُلُوحِ الْأَسْمِ الثَّانِي
عَشَرَ ثُمَّ بَرَعَ بِرَفْعِ الرَّجَاءِ الْبَاقِي الْمَقْدَسِ فَبَنَظَرُ إِلَيْهِ يَتَوَرَّمُ وَهَذَا مَعْنَى
قَوْلِهِ تَعَالَى "مَا لَاحِبْنِي رَأَيْتُ" بِعَنِ لِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى "وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ" بِعَنِ
كَلَامِ اللَّهِ بِدَلَاوِ اسْطِطَاعِ الْحُرُوفِ وَالصُّوَرِ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ بِعَنِ ذَوْرِ
الرُّؤْيَا وَالْخَطَابِ ثُمَّ حَلَّى مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَبْدِيلِ السَّيِّئَاتِ إِلَى الْحَسَنَاتِ
بِنُكْرَارِ أَسْمَاءِ التَّوْحِيدِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا
صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ" فَوَقَفَ "ثُمَّ الْعَثُو مِنْ
النَّفْسِ قَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ ثُمَّ الْأَمْنُ مِنَ الْخَوْفِ وَالْحُزْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "الْآنَ
أَوَّلِبَاءِ اللَّهِ لَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" بِرِسِّ "بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ"

پھر طلب کے عرفات کی طرف جائے اور وہ مناجات کا مقام ہے تب تیسرے اور چوتھے اسم کے دائمی ذکر کے ذریعے ہر
پھر دل کے مزولفہ کی طرف جائے اور پانچویں اور چھٹے اسم کو جمع کرے پھر باطن کے منی کی طرف جائے اور وہ دونوں
حرم کے درمیان ہے پس ان دونوں کے بیچ ہرے پھر ساتویں اسم کے دائمی ذکر کے ذریعہ نفس مطمئنہ کو ذبح کرے اسلئے
کہ وہ اسم فنا والا اور کفر کا حجاب اٹھانے والا ہے جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”کفر اور ایمان عرش کے
اطراف دو مقامات ہیں اور وہ دونوں بندے اور حق تعالیٰ کے بیچ دو حجابات (پردے) ہیں ان دونوں میں سے
ایک (حجاب) سیاہ رنگ کا ہے اور دوسرا سفید پھر آٹھویں اسم کے دائمی ذکر کے ذریعہ بشری صفات سے
روح کے سر کا حلق (سر کے بال منڈوانا) کرے پھر نویں اسم کے دائمی ذکر کے ذریعہ باطن کے حرم میں داخل ہو پھر
اعتکاف کرنے والوں کو دیکھے اور دسویں اسم کے دائمی ذکر کے ذریعہ قرب و انس کے مقام میں اعتکاف کرے پھر کسی
کیفیت یا کسی تشبیہ کے بغیر حالِ حدیث کا دیدار کرے پھر گیارہویں اسم کے دائمی ذکر کے ذریعہ سات چکر و تین
طواف کہے اور اسی کے ساتھ سات اسماءِ فروعات ہیں۔ پھر بموجب ارشادِ الہی ”اور انہیں ان کے رب نے ستھری
شراب پلائی“ بارہویں اسم کے ساغر سے قدرت کے ہاتھوں (شرابِ ظہور) پئے گا پھر باقی رہنے والی پاکیزہ ذات
کی رفعت کے ساتھ بلند ہو گا پس اسی کے نور کے ذریعہ اسی کی صلیف دیکھے گا۔ اور یہی معنی ہے اس ارشادِ الہی کا کہ
”و کوئی آنکھ ایسی نہیں کہ دیکھی ہو“ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اور ارشادِ الہی ”کوئی کسان ایسا نہیں کہ سنا ہو“ یعنی حرف
اور آواز کے واسطے کے بغیر اللہ کا کلام اور ارشادِ الہی ”اور اس کا حیاں کسی بشر کے دل میں نہیں ہوا“ سے
مراد ذوقِ دیدار و خطاب ہے۔ پھر اسماءِ توحید کی تکرار سے برائیوں کو نیکیوں سے بدلیں تو وہ سب باتیں
حلال ہوئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا تھا جیسا کہ ارشادِ الہی ہے کہ ”جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا
کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ پھر نفسانی تصرفات سے آزادی (مل جاتی ہے)
پھر خوف و غم سے امن (حاصل ہو جاتا ہے) جیسا کہ ارشادِ الہی ہے ”آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ
تعالیٰ کے دلیوں پر نہ خوف ہے اور نہ غم“ اسی کے فضل و کرم سے،

تُرطاف طواف الصَّدر بِصُكَّرِ الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا ثَمَّ الرَّجُوعُ إِلَى وَطَنِهِ الْأَصْلِيِّ
 فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بِمِلَادِ زَمَةِ الْأُسُوفِ الثَّلَاثِ عَشَرَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِعِلْمِ الْبَقَايْنِ وَهَذِهِ
 النَّائِوِيَّةُ فِي دَائِرَةِ اللِّسَانِ وَالْعَقْلِ وَأَمَّا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَلَدَيْهِمْ مَكِنُ الْأَخْبَارِ
 عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ وَالْأَذْهَانُ وَلَا يَسْمَعُ الْخَوَاطِرُ فِي ذَلِكَ
 كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكُونِ
 لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ فَإِذَا نَطَقُوا الرَّبُّ بِكُودِهِ إِلَّا أَهْلُ الْغَيْبَةِ"
 فَالْعَارِفُ يَقُولُ مَا دُونَهُ وَالْعَالِمُ بِاللَّهِ يَقُولُ مَا فَوْقَهُ فَإِنَّ
 عِلْمَ الْعَارِفِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ كَمَا
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَحْصِيُونَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
 مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "إِنَّهُ
 يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى" اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

له " ٥ .

پھر جملہ اسماء کی تکمیل کے ذریعہ طوافِ صدر ادا کرے پھر تیرھویں اسم کے دائمی ذکر کے ذریعہ تہنیتِ صورت میں اپنے اصلی وطن کی جانب واپسی ہے اور وہ علم یقین سے متعلق ہے اور سب تاویلات زبان اور عقل کے دائرہ میں ہیں اور لیکن جو بات اس سے آگے ہے تو اس کی خبر (اطلاع) دینا ممکن نہیں کیونکہ وہ عقلوں میں اور ذہنوں میں نہیں آسکتی اور وہ دلوں میں نہیں سماسکتی جیسا کہ فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”یہ علم ایک پوشیدہ حالت میں ہے جس کو علماء حق کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا پس جب وہ (علماء) اس کے ساتھ کچھ بولتے ہیں تو اہل غیرت (تخوت یا حسد کرنے والے) کے سوا کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا پس عارف اس کی گہرائی کی بات کہتا ہے اور عالم ربانی اس کے اوپر کی (سطحی) بات کہتا ہے پس بے شک عارف کا علم اللہ تعالیٰ کا بھید ہے کہ اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا جیسا کہ ارشادِ الہی ہے ”اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے“ (یعنی) انبیاء اور اولیاء میں سے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے ”وہ بے شک وہ (اللہ) بھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں سب لچھ نام اسی کے ہیں۔“

الفصل التاسع عشر

في بيان الوجد وصفاته

قال الله تعالى "تَفَشِّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ يَلْبِثُنَّ جُلُودُهُمْ وَ
قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ زمر ٢٢" وقال الله تعالى "أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ
لِلدِّسَادِمْ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِنْ رَبِّهِ قَوْلٌ لِلنَّاسِ بِيَدِهِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ زمر ٢٣" و
قال النبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ لَا وَجْدَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ".

قال الجُنَيْدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ "الْوَجْدُ مُصَادَفَةُ الْبَاطِنِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يُؤْتِي
سُرُورًا أَوْ حُزْنَ أَوْ الْوَجْدُ عَلَى نُوْعَيْنِ الْوَجْدُ الْجِسْمَانِيَّةُ وَالنَّفْسَانِيَّةُ وَالْوَجْدُ الرُّوحَانِيَّةُ
الرَّحِيْمِيَّةُ فَالْوَجْدُ النَّفْسَانِيَّةُ تَنْوَجِدُ بِقُوَّةِ الْجِسْمِ بِغَيْرِ قُوَّةِ الْمَجْدِبَةِ الْعَالِيَةِ
الرَّحْمَانِيَّةِ مِثْلَ الرِّبَاةِ وَالسُّمْعَةِ وَالشُّهْرَةِ وَهَذَا الْقِسْمُ كُلُّهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ
اخْتِيَارٌ غَيْرُ مَخْلُوبٍ وَمَسْلُوبٍ فَلَا تَجُوزُ الْمُوَافَقَةُ بِمِثْلِ هَذَا الْوَجْدِ وَأَمَّا الْوَجْدُ
الرُّوحَانِيَّةُ بِقُوَّةِ الْمَجْدِبَةِ بِمِثْلِ فِرَاعَةِ الْفُرَاتِ بِصَوْتِ حَسَنِ أَوْ شُعَيْرِ مَوْذُونٍ أَوْ
ذِكْرِ مُؤَثِّرٍ فَلَا يَبْقَى لِلْجِسْمِ قُوَّةٌ وَلَا اخْتِيَارٌ وَهَذَا الْوَجْدُ رُوحَانِيَّةٌ وَكَمَانِيَّةٌ
فَتُسَمَّى مُوَافَقَتُهُ وَالْبُهِ إِشَارَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ" زمر ٢٤" وَكَذَلِكَ أَصَوْتُ الْعَشَائِقِ وَالطُّهُورِ وَالْحَانَ الْأَغَانِي
فِي كُلِّ ذَلِكَ قُوَّةُ الرُّوحِ لَا مَدْخَلَ لِلنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَجْدِ لِأَنَّهُ
الشَّيْطَانُ يَمْتَصِّرُ فِي الْقُلُوبِ النَّفْسَانِيَّةِ وَلَا تَصْرِفُ لَهُ فِي النُّورِ رَانِيَّةٌ وَالرُّوحَانِيَّةُ
لَا تَهْدِي وَلَا يَدُوبُ فِيهَا كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَكَذَلِكَ أَقْوَامٌ يَتَّبِعُونَ لِيْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

انیسویں فصل

(وجد اور اس کی صفات کے بیان میں)

ارشاد الہی ہے ”دوہرے بیان اللہ اکبر کے ان کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں در دل نرم پڑتے ہیں یادِ خدا (کی رغبت) میں“ ارشاد الہی ہے ”تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھول دیا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اس جیسا ہو جائے گا جو سنگدل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یادِ خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں“ اور فرماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”جس کو وجد نصیب نہیں اس کو دین بھی حاصل نہیں“ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”وجد اللہ کی جانب سے باطن میں جگہ پاتلہ ہے تو خوشی یا غم کا اثر رونما ہوتا ہے“ پس وجد دو اقسام میں ہے (ایک وجد جسمانی نفسانی اور دوسرا وجد روحانی رجمی۔ پس وجد نفسانی غالب جذبہ روحانی کی قوت کے بغیر جسمانی قوت سے پیدا ہوتا ہے بجھے دکھانے کیلئے کھلنے کیلئے اور شہرت کیلئے اور اس قسم کا وجد بالکل باطل ہے اسلئے کہ اس کا اختیار مغلوب یا سلب نہیں ہوتا اور اس قسم کے وجد کی موافقت جائز نہیں ہے۔ اور لیکن وجد روحانی قوت جذبی سے ہے جیسے قرآن کو قوتِ کلام سے پڑھنے پڑھانے یا موزوں شعر یا مثنوی ذکر سے پیدا ہوتا ہے کہ (حسین) جسمانی طور پر نہ کوئی قوت باقی رہتی ہے نہ کوئی اختیار۔ اور یہ وجد روحانی و روحانی ہے پس اسکی موافقت مستحب (پسندیدہ) ہے اور اس ارشاد الہی میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ”تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان جگا کر بات سنیں پھر اسکی بہتری پر چلیں۔“

اور اسی طرح عاشقوں اور پیہندوں کی (عُریلی) آوازِ بآہوں کی موسیقی ہے کہ ان سب میں ایک روحانی قوت ہے اور نفس و شیطان کا اس وجد میں کوئی دخل ہی نہیں اسلئے کہ شیطان نفسانی ظلمات میں تصرف کرتا ہے اور نورانیت اور روحانیت میں اس کو تصرف حاصل نہیں اسلئے کہ وہ اس میں ایسا گھل جاتا ہے جیسا کہ پانی میں نمک گھل جاتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے) یوں

قَالَ "فِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَاشْعَارُ الْحِكْمَةِ وَالْمُحِبَّةُ وَالْعِشْقُ وَالْأَصَوَاتُ الْجَذِيبِيَّةُ
 قُوَّةٌ نُورَانِيَّةٌ لِلرُّوحِ" فَالْوَجْدَانُ يَصِلُ النُّورَ إِلَى النُّورِ وَهُوَ الرُّوحُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 "الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ" ^{٢٣} أَمَا إِذَا كَانَ الْوَجْدُ نَفْسَانِيًّا وَشَبَعَانِيًّا لَا يَكُونُ فِيهِ
 نُورٌ بَلْ يَكُونُ ظُلْمَانِيًّا وَكَهْرًا أَوْ ظُلْمًا يَصِلُ إِلَى الظُّلُمَاتِ وَهُوَ النَّفْسُ فِي قُوَى مِثْلِهِ كَمَا
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "الْغَيْثَاتُ لِلْغَيْثِينَ" ^{٢٤} وَلَيْسَ فِيهَا الرُّوحُ قُوَّةٌ تُحَرِّكَ كَاتِ الْوَجْدِ
 نَوْعَانِ اخْتِيَارِيَّةٌ وَاضْطِرَارِيَّةٌ هَذَا اخْتِيَارِيَّةٌ تَحْرِكُهُ الْإِنْسَانُ الصَّحِيحُ لَيْسَ فِي
 جَسَدِهِ أَلَمٌ وَلَا مَرَضٌ وَلَا سُقُورٌ فَهَذِهِ الْحُرُوكَةُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ كَمَا مَرَّ وَالْاضْطِرَارِيَّةُ
 هِيَ الْحُرُوكَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِسَبَبِ آخَرٍ مِثْلُ قُوَّةِ الرُّوحِ فَتَقْدِرُ النَّفْسُ عَلَى مِثْلِهَا لِأَنَّ هَذِهِ
 الْحُرُوكَاتُ غَالِبَةٌ عَلَى الْحُرُوكَاتِ الْجَسْمَانِيَّةِ مِثْلُ حُرُوكَةِ الْحُمَى لِأَنَّهُ إِذَا غَلَبَتِ الْحُمَى عَلَى
 أَحَدٍ عَجَزَتْ نَفْسُهُ عَنْ تَحْمِيلِهَا فَلَا اخْتِيَارَ لِلنَّفْسِ حِينَئِذٍ فَالْوَجْدُ إِذَا غَلَبَتْ عَلَيْهِ
 الْحُرُوكَاتُ الرُّوحَانِيَّةُ يَكُونُ حَقِيقِيًّا وَالْوَجْدُ وَالسَّمَاعُ الْمُحَرَّكَ كَمَا فِي قُلُوبِ
 الْعُشَّاقِ وَالْعَارِفِينَ وَطَعَامُ الْمُحِبِّينَ وَمَقْوَى الطَّالِبِينَ وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 "أَنَّ سَمَاعَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ الْمَشْرُوعَ لِقَوْمٍ فَرَضُوا وَلِقَوْمٍ سُنَّةٌ وَلِقَوْمٍ بِدْعَةٌ الْفَرَضُ
 لِلْخَوَاصِّ وَالسُّنَّةُ لِلْمُحِبِّينَ وَالْبِدْعَةُ لِلْغَافِلِينَ وَلِذَا لِكَانَ الطُّبُورُ تَقِفُ عَلَى
 رَأْسِ دَاوُدَ عَلَى نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ لِإِسْمَاعِ صَوْتِهِ هَذِهِ حُرُوكَةُ الْوَجْدِ
 عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعْضُهَا جَلِيٌّ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِي الْحُرُوكَاتِ وَبَعْضُهَا خَفِيٌّ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِي
 الْجَسَدِ كَمِثْلِ الْقَلْبِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُرْآنِهِ بِالصَّوْتِ الْحَسَنِ وَمِنْهَا الْبُكَاءُ
 وَالتَّلَامُّ وَالْخَوْفُ وَالْحُزْنُ وَالتَّاسُّفُ وَالْحَبْرَةُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّجَرُّدُ وَالتَّصَوُّرُ
 وَالتَّغَيُّبُ فِي الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ وَمِنْهَا الطَّلَبُ وَالشَّوْقُ وَالْحَرَارَةُ وَالْعَرَقُ.

فرمایا کہ ”قہر آن کا پڑھنا اور حکمت محبت اور عشق کے اشعار اور جذباتی آوازیں روح کے لئے نورانی قوت ہیں۔“ پس وجد کی کیفیت یہ ہے کہ (ایک) نور (دوسرے) نور سے جا ملتا ہے۔ اور وہ ہے روح۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لئے ہیں“ مگر وجد جب نفسانی اور شیطانی ہوتا ہے تو اس میں نور نہیں ہوتا بلکہ وہ کفر و ظلمت بھرا ہوتا ہے۔ اور ظلمت ظلمت سے جا ملتا ہے اور وہی نفس ہے کہ اس کو اپنی ہی جنس سے تقویت پہنچتی ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ ”گنہری عورتیں گنہرے مردوں کے لئے ہیں“ جس میں روح کے لئے کوئی قوت نہیں ہے۔ پس وجد کی حرکات دو قسم پر ہیں (ایک) اختیاری اور (دوسری) اضطراری۔ اختیاری تو صحیح (مندرست) انسان کی حرکت کی طرح ہے کہ اس کے بدن میں نہ دکھ ہے نہ بیماری ہے نہ بگاڑ ہے تو یہ حرکت غمیرہ شرعی ہے جیسا کہ اوپر گزرا اور اضطراری وہ حرکت ہے جو دوسرے سبب جیسے روحانی قوت سے حاصل ہوتی ہے۔ پس نفس میں اس کو پیدا کرنے کی قدرت نہیں اس لئے کہ یہ حرکات جہانی حرکتوں پر غالب ہیں جیسے بخار کی حرکت کہ جب کسی پر بخار غالب ہو تو اس کا نفس اس کو برداشت کرنے سے عاجز ہوتا ہے پس نفس کو اس وقت کوئی اختیار حاصل نہیں رہتا۔ پس وجد جبکہ اس پر روحانی حرکات غالب آجائیں حقیقی ہوتا ہے۔ اور وجد و سماع عاشقوں اور عارفوں کے دلوں میں تحریک پیدا کرنے کا ذریعہ اور محبت کرنے والوں کیلئے غذا ہے اور طالبوں کیلئے قوت بخشے والے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ شرع کے موافق خوش آواز سماع بیشک ایک قوم کیلئے سنت اور ایک قوم کیلئے بدعت ہے (یعنی) خاصانِ خدا کیلئے فرض، اہل محبت کیلئے سنت اور غافلوں کیلئے بدعت ہے اور اسی لئے پندے حضرت داؤد علیہ السلام پر (بیٹھ) جلتے تھے تاکہ آپ کی آواز کو سینوں، حالت وجد کی دس وجوہات ہیں جن میں سے بعض جلی (ظاہر) ہیں جن کا اثر حرکات میں ظاہر ہوتا ہے اور ان میں سے بعض خفی (پوشیدہ) ہیں جن کا اثر بدن میں ظاہر نہیں ہوتا جیسے اللہ کے ذکر کی طرف دلی توجہ اور خوش آواز سے قرآن پڑھنا اور ان ہی وجوہات میں سے ہیں رونا، دکھ کا اظہار کرنا، اور خوف و غم کرنا اور افسوس کرنا اور حیرت کرنا جبکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سو نیز تجرد (تنہائی) نصرت اور ظاہر و باطن میں تعین ہونا اور ان ہی وجوہات میں سے ہیں طلبِ شوق، گرمی اور پسینہ کا پیدا ہونا۔

الفصل العشرون

في بيان الخلوة والعزلة

وهي على وجهين ظاهر وباطن فالخلوة الظاهرية عزل نفسه وحبس بدنه عن الناس كجلاء ذوي الناس بأخدق الذميمة وتترك النفس مع ما لوفاها وتحبس حراسها الظاهرية لفتح الحواس الباطنية بنية الإخلاص والموت بالارادة ودخول القبر ويكون نيته في ذلك رضا الله تعالى ورفع شر نفسه عن المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه وكف لسانه عما لا يعنيه" وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "سلامة الإنسان من قبل اللسان وكف عنسيه عن الغيبة والنظر إلى الحرام وكذا كف أذنيه ويديه ورجليه" وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "العينان نزيهان" وحصل من كل زنا من هذه الأجزاء شخص قبيح في الصورة الخبيثة يقوم معه يوم القيامة ويشهد عليه عند الله تعالى ويأخذ صاحبه فعذب به في النار فإذا تاب وحبس نفسه لتبديل الصورة الخبيثة إلى صورة امرئ صالح ويأخذ صاحبه إلى الجنة كما قال الله تعالى "وهي النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى" فكانت الخلوة حصنة عن المعاصي فينبغي أن يعمل صالحا ويكون محسنا كما قال الله تعالى "إن رَحِمَ اللَّهُ قَرِيبًا مِنَ الْمُحْسِنِينَ" اعراف ٥٦ "وكما قال الله تعالى "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هوف ١١" وأما خلوة الباطن أن لا يدخل في قلبه من الأفكار النفسانية الشيطانية

بیوی فصل

(خلوت اور گوشہ نشینی کے بیان میں)

اور وہ دو صورتوں پر ہے ظاہر اور باطن۔ پس ظاہری خلوت اپنے نفس کی گوشہ نشینی ہے اور وہ لوگوں سے اپنے جسم کا میل بول بند رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے بُرے سلوک سے لوگوں کو نہ متا سکے اور نفس کی پسندیدہ باتوں (خواہشات) کو ترک کر دے اور ظاہری حواس پر پابندی عائد کر دے تاکہ اخلاص نیت، موتِ ارادی اور قبر میں داخل ہونے کے خیال سے باطنی حواس کھل جائیں اور اس سلسلہ میں اس کی نیت محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور مسلمانوں سے نفس کی بُرائی کو دور کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں اور وہ اپنی زبان کو لایعنی (فضول) باتوں سے روکے“ اور جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”انسان کی سلامتی کا تعلق زبان کی طرف سے ہے اور اپنی دونوں آنکھوں کو خیانت سے اور حرام کی جانب نظر کرنے سے باز رکھے نیز اسی طرح اپنے دونوں کانوں، ہاتھوں اور پاؤں کو بھی (حرام سے) روکے رکھے“ جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں“ اور ان اعضاء کے زنا کا انجام ایک بد صورت بھشتی (سیاہ صورت والا) انسان وہ بری شخصیت بنتی ہے جو قیامت کے دن اس (زانی) کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس پر گواہی دے گا اور (زنا) والے کو پکڑے گا پھر اس کو آگ کے عذاب میں ڈالاجائے گا پس جب توبہ کرے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے تو اسکی بد صورت، ایک بے ڈالھی مونچھ نمکین چہرہ والے لڑکے کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا اور اسکو پکڑ کر عبت کی طرف لے جایا جائے گا جیسا کہ ارشادِ الہی ہے ”اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے“ پس خلوت گناہوں سے بچانے والا قلعہ ہے۔ پس اسکو چاہیے کہ نیک کام کرے اور وہ نیک فحلت ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے ”بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے“ اور ارشادِ الہی ہے ”توبہ کرنے والے کی امید ہے“ چنانچہ نیک کام کرے، اور البتہ باطنی خلوت ہے کہ اپنے قلب میں نفسانی غلطیاں نہ ہو۔

مِثْلَ مَحَبَّةِ الْمَأْكُوكَةِ لَا تِ وَالْمَكْسُورَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَمِثْلَ مَحَبَّةِ الْأَهْلِ
وَالْعِيَالِ وَمِثْلَ مَحَبَّةِ الْحَيَوَانَاتِ وَالزَّيْتِ وَالشَّمْعَةِ وَالشُّمْرِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الشُّمْرَةُ أَقْوَى وَكُلُّ مَا يَنْتَهِي عَنْهُ الْخَمُولُ رَاحَةٌ وَكُلُّ مَا
يَنْتَوِقَاهَا لَا يَدْخُلُ فِي قَلْبِهِ بِاخْتِيَارٍ مِثْلُ الْحَبِيرِ وَالْعُجْبِ وَالْبُخْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
مِنْ الذَّمِّ مَا نَحْمُ فَإِذَا دَخَلَ فِي قَلْبِ الْخَلْقِ مِنْ هَذِهِ الذَّمِّ مَا يُفْسِدُ خَلْقَهُ وَقَلْبَهُ
وَيُفْسِدُ مَا فِي قَلْبِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ وَالْإِحْسَانِ قَبِيضُ الْقَلْبِ بِلَا مَنْفَعَةٍ كَمَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ يُوَسِّرُ» فَكُلُّ مَنْ كَانَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ
الْمُفْسِدَاتِ فَهُوَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ فِي ظَاهِرِ صُورَتِهِ مِنَ الصَّالِحِينَ كَمَا قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ» وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا» وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ
أَفْقَضَهَا» وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْبَخِيلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا أَوْ زَاهِدًا» وَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الرِّبَاءُ شِرْكٌ وَتَرْكُهُ كَعَقَارَةٍ» وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْتِمَامُ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ» وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْأَخْلَاقِ الدِّمِيَّةِ فَهَذَا الْأَخِيَا
فَالْمَقْصُودُ مِنَ التَّصَوُّفَاتِ تَصْفِيَةُ الْقَلْبِ لَهَا وَقُلْعُ الْأَهْوَاءِ النَّفْسَانِيَّةِ عَنْ
أَصْلِهَا بِالْخُلُقِ وَالزُّهَادِ وَالصَّمْتِ وَمَدَامَةِ الذِّكْرِ بِالْإِرَادَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْإِخْلَاصِ
وَالتَّوْبَةِ وَالْإِعْتِمَادِ الصَّحِيحِ السَّيِّئِ تَبَعًا عَلَى آثَرِ السَّلَفِ مِنَ الصُّلَحَاءِ وَالصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَمِنَ الْمُشَافِخِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا اجْلَسَ الْمُؤْمِنُ مِنَ
الْمُوجِدِ فِي الْخُلُوعِ بِالتَّوْبَةِ وَالتَّلَفُّتِ وَمَعَ هَذِهِ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ خَلَصَ اللَّهُ
عَمَلَهُ وَتَوَهَّرَ قَلْبُهُ وَلَبَنَ جِلْدُهُ وَطَهَّرَ لِسَانَهُ وَجَمَعَ خَوَاسِعَ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ

مثلاً کھانے، پینے کی چیزوں سے محبت اور جیسے بیوی بچوں سے محبت اور جیسے جانوروں سے محبت (اور دکھانے سنانے اور شہرت حاصل کرنے کی باتیں۔ جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”شہر اور شہرت حاصل کرنے کی ہر تمنا ایک آفت ہے اور گناہی اور اس سے ہم آہنگ ہر بات راحت ہے اور غرور، گھنڈا، کجخوئی وغیرہ جیسا کہ برائیوں اس کے قلب میں اپنے اختیار سے آتے نہ پائیں۔ پس جیب ان برائیوں میں سے کوئی ایک کسی خلوت والے شخص کے قلب میں داخل ہو تو اس کی خلوت اس کا دل اور اس کے دل میں موجود نیک اعمال اور بھلائی سب رائگاں ہو گئے پس قلب کوئی فائدہ حاصل کئے بغیر باقی رہا جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”بے شک اللہ مفسدوں کے کام کو نہیں منواتا“ پس ہر وہ بات جو اس (دل) میں ان مفسدات میں سے موجود ہو وہی مفسدوں سے ہے اگرچہ وہ ظاہری صورت میں نیک لوگوں کی طرح نظر آئے جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”حد سیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ اندھن کو کھا جاتی ہے“ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے“ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ”قتلہ سونے والی (بلا) ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جس نے اس (رسولے فتنے) کو جگایا۔“ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”بخیل جنت میں داخل نہ ہو گا اگرچہ کہ وہ عابد یا زاہد بھی ہو“ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”ریا (دکھاوا) شرک ہے اور اس کا ترک کر دنیا کفارہ ہے“ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”چغل خور جنت میں داخل نہ ہو گا“ اور اسی طرح کی دیگر احادیث بڑی عادتوں کے بارے میں ہیں پس یہ احتیاط (کا مقام) ہے پس تصوف سے مقصود یہی ہے کہ بُرے قلب کی صفائی ہو اور اخلاق بخیر صاف کیا جائے اور نیک اخلاق ریاضت، خاموشی ارادۂ دائمی ذکر پر پابندی، محبت و اخلاص، توبہ اور صبر و روشن اعتقاد کے ذریعہ نفسانی خواہشات کا بڑھاپہ سے قلع قمع کر دیا جائے جو کہ صالحین، صحابہ، تابعین اور باعمل علماء اور برگزیدہ مشائخ جیسے اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلنے سے نصیب ہو پس ایک توحید کا متوالا مومن توبہ و تلقین اور بیان کردہ شرائط کے ساتھ جب خلوت نشینی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسکے عمل کو خالص کر دیتا ہے اور اسکے دل کو روش کر دیتا ہے اور اسکی جلد کو ملائم کر دیتا ہے اور اسکی زبان کو پاک کر دیتا ہے اور اسکے ظاہر و باطنی خواص کو ساتھ جمع فرما دیتا ہے۔

وَرَفَعَ عَمَلَهُ الْحَضَرَةُ وَسَمِعَ دُعَاةَهُ كَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَيْ قَبِلَ اللَّهُ
دَعْوَتَهُ وَشَأْنَهُ وَتَضَرُّعَهُ وَأَنَالَ عَوِضَهُ وَنَوَّنَهُ إِلَى الْجَبَدِ مِنَ الْفُرْبَةِ وَالذَّرَجَةِ
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الصَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ مِنْ فَعْلِهِ" فَالْمُرَادُ
وَالْمُرَادُ مِنَ الْحَكِيمِ الطَّيِّبِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ بِأَنْ يَعْدَ كَوْنَهُ إِلَهُ لِيَذْكُرَ
اللَّهُ تَعَالَى وَتَوْحِيدَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صِدْقِهِمْ
خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ" فَرَفَعَ الْعَمَلُ وَالْعِلْمُ
وَالْعَامِلُ إِلَى رَحْمَتِهِ وَفَرَّبَهُ وَدَرَجَاتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّضْوَانِ وَلِذَا أَحْصَلَ
لِلْخُلُقِ فِي هَذِهِ الْمَقَامَاتِ كَانَ قَلْبُهُ كَالْبَصْرِ لَا يَتَغَيَّرُ وَمَا يَذْأَبُ النَّاسِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُنْ بَحْرًا لَا يَتَغَيَّرُ قِمَوتُ الْبَرِيَّاتِ النَّفْسَانِيَّةِ كَمَا
غُرِقَ فِرْعَوْنُ وَالْهَيْكَلُ مَا يَسْتَحِقُّونَ فِي الْبَحْرِ وَلَمْ يَفْسِدِ الْبَحْرُ شَمَّ تَكُونُ
سَفِينَةُ الشَّرِيعَةِ سَلِيمَةً جَارِيَةً عَلَيْهِ وَتَكُونُ الرُّوحُ الْفُذْسِيَّةُ غَوَّاصًا
إِلَى قَعْرِهِ فَيَحْصِلُ إِلَى دُرِّ الْحَقِيقَةِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا اللُّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ لِأَنَّ
هَذَا الْبَحْرَ حَصَلَ لِمَنْ جَمَعَ بَحْرَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فَلَمْ يُمْكِنْ لِعَدُوِّ الْفَسَادِ
فِي الْقَلْبِ وَتَكُونُ تَوْبَتُهُ نَاصِحَةً لَهُ وَعَمَلُهُ نَافِعًا لَهُ وَلَا يَمِيلُ إِلَى
الْمُنَاهِي قَصْدًا وَتَكُونُ السُّهُوُ وَالنِّسْيَانُ
مَغْفُورًا عَنْهُ بِالِاسْتِغْفَارِ وَالسَّادِمِ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

اور اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی دعا کو مستجاب ہے جیسا کہ کہتا ہے۔
 اللہ اس کو سن لیا جو بھی حمد بیان کی گئی۔ یعنی اللہ نے اس کی پکار اس کی ثنا اور اس کے گڑ گڑانے
 کو قبول فرمایا اور اس کے بدلے اپنے بندے کو قریب خاص اور رتبہ بلند سے نوازا۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے
 اسی کی طرف غڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے، اور کلم الطیب (پاکیزہ کلمات)
 سے مراد اپنی زبان کو لغو باتوں سے محفوظ رکھنا ہے جبکہ زبان اللہ کے ذکر اور اس کی توحید کا آلہ بن جائے۔
 جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”بے شک ایمان والے مراد کو پہنچنے جو اپنی غازیں گڑ گڑاتے ہیں اور جو کسی بیہودہ بات کی
 طرف التفات نہیں کرتے، پس علم و عمل قبول کئے جلتے ہیں اور عامل کو مغفرت اور خوشنودی کے ذریعہ
 اس (اللہ) کی رحمت، قریب خاص اور درجات عطا کئے جاتے ہیں۔ اور جب خلوت نشین کو یہ رُتیبے
 حاصل ہو جائیں تو اس کا قلب سمندر کی طرح ہو جاتا ہے۔ جو لوگوں کے ایذا پہنچانے سے تغیر پذیر ہی
 نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ”ایسا سمندر ہو جا جس میں تغیر نہ آئے“
 پس نفسانی زمینیں فنا ہو جاتی ہیں جیسا کہ فرعون اور اس کی اولاد سمندر میں ڈوب گئی جس کے کہ
 وہ مستحق تھے اور سمندر کا کچھ نہیں بگڑا۔ پھر شریعت کا جہاز اس میں سلامتی کے ساتھ رواں
 ہوتا ہے اور روح قدسی اس (سمندر) کی تہ تک غوطہ لگاتے ہوئے ہے وہ حقیقت کے گوہر تک
 جا پہنچتا ہے اور اس سے موتی اور مونگے نکال لاتا ہے اور اس لئے کہ یہ سمندر اسی نے پایا جس
 نے ظاہری و باطنی سمندروں کو جمع کیا پھر اس کے بعد قلب میں کوئی فساد ممکن نہیں اور اس کی
 توبہ اس کے لئے خاص ہو جاتی ہے اور اس کا عمل اس کے لئے نفع بخش ہو جاتا ہے اور ممنوعات
 (شریعت کی خلاف ورزیاں) کی طرف وہ عمداً راغب نہیں ہوتا اور اگر اللہ چاہے تو استغفار
 اور ندامت کے ذریعہ اس کی بھول چوک معاف ہو جاتی ہے۔

الفصل الثاني والعشرون

في أوثراد الخلوة

يَنْبَغِي لِلْخُلُوفِيِّ أَنْ يَتَنَبَّهَ لِلْخُلُوةِ بِالصَّوْمِ إِنْ اسْتَطَاعَ وَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْخَمْسَ بِالْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ بِأَوْفَاتِهَا مَعَ سُنَنِهَا وَشَرَائِطِهَا وَأَمَّا كَاهَا عَلَى التَّحْدِيدِ وَيُصَلِّيُ اثْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَثَلَاثَةَ بَيْتَاتِ التَّحْمِيدِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ" بِنِاسِئِلٍ ٩ "وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "تَتَجَافَى جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ بِحِجَّةٍ" ١٧ وَيُصَلِّيُ رَكْعَتَيْنِ بَيْتَاتِ الْإِشْرَاقِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ بَيْتَاتِ الْإِسْتِعَاذَةِ بِالْمَعْقُودَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ بَيْتَاتِ الْإِسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَأَيَّةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَسُورَةَ الْأَخْلَافِ سَبْعًا وَسِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا بَيْتَاتِ الْفَتْحِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا بَيْتَاتِ كِفَارَةِ الذَّنْبِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَنَا عَطَيْنَكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا أَصَلَى ذَلِكَ كَفَرَ ذُنُوبَ الذَّنْبِ وَتَجَامَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِسْتَنْزَهُ هُوَ مِنَ الْبُؤْسِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ" وَيُصَلِّيُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَيْتَاتِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ مَعَهَا وَيَقُولُ بَعْدَ الْفَرَاعَةِ فِي الْفَتِيحَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ (الح) عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَأَسَدُ شَرِّ

يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَيْضًا

ثُمَّ يَهْجُو

اکیسویں فصل

(خلوت کے اور ادا کے بیان میں)

خلوت نشین کے شایان ہے کہ اگر سکتا ہو تو خلوت (نہائی) کو روزہ سے آراستہ کرے اور پانچوں نمازیں بہ پابندی وقت مسجد میں یا جماعت، ان کے سنتوں کے ساتھ اور ان کے شرائط اور ارکان کے ساتھ اعتدال سے ادا کرے اور نصف و تہائی رات کے بعد بارہ رکعتیں نماز تہجد کی نیت سے پڑھے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کر دینا خاص تمہارے لئے زیادہ ہے“ اور جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”ان کی کڑوئیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی ہیں“ اور آفتاب طلوع ہونے کے بعد اشراق کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد استعاذہ کی نیت سے دو رکعتیں (سورہ فلق و ناس) کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے اسکے بعد استخارہ کی نیت سے دو رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار اے اللہ اور سات بار سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے بعد چاشت کی نیت سے چھ رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کفارہ گناہ کی نیت سے دو رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات بار سورہ کوثر پڑھے پس جب یہ سب پڑھ لیا تو انشاء اللہ گناہ کے گناہوں کا کفارہ ہوا اور قیر کے عذاب سے نجات پایا۔ جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ”پیشاب سے اپنے کو پاک رکھو کہ عام لوگوں کو اسی سے عذاب قیر ہوتا ہے“ اور صلوٰۃ التسبیح کی نیت سے چار رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ ہو اور قرأت کے بعد قیام میں ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پندرہ بار کہے پھر تکبیر کہے اور رکوع کرے اور رکوع میں سبحان اللہ سے آخر تک (وہی تسبیح) دس بار کہے۔ پھر تکبیر کہے اور اپنا سر اٹھائے۔ پھر دس بار وہی (تسبیح) کہے۔

ثُمَّ لَسَجْدٌ وَيَقُولُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى اِئْتِنَا عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ
وَيَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ اِئْتِنَا وَبَسْجِدٌ ثَانِيًا وَيَقُولُ فِي السَّجْدَةِ
الثَّانِيَةِ عَشْرَ مَرَّاتٍ اِئْتِنَا ثُمَّ يَقُولُ اِئْتِنَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ فَيَقْرَأُ وَيَقُولُ فِي
رُكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً هَكَذَا يَقْعَلُ فِي
الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ بِعَنَى
مَلَكِ السَّبْعِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنْ اسْتَطَاعَ وَلَا أَفْنَى كُلِّ جُمُعَةٍ
مَرَّةً وَلَا أَفْنَى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَلَا أَفْنَى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَلَا أَفْنَى عُمُرِهِ
مَرَّةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمَّةِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "مَنْ صَلَّى
هَذِهِ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مِنْ عَدَدِ السَّمَا
وَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَعَدَدِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَقْرَأَ دُعَاءَ
السَّبْعِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَيَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَقْدَامًا
مِائَتَيْنِ أَيْلَهُ ثُمَّ يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى كَثِيرًا أَمَّا جَهْرًا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْرِ وَخَفِيَةً
إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخَفِيَةِ وَمَقَامُ الْخَفِيَةِ يَكُونُ بَعْدَ حَبَاةِ الْقَلْبِ وَتَطْمِئِنُّهَا
بِلِسَانِ السِّرِّ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ" ^{بِقُرْآنِهِ} ثُمَّ فِي كُلِّ
يَوْمٍ اسْمُكَ وَالسَّبْعُ بِمَعْرِفَةِ أَمَلِهِ وَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ
وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَيَقُولُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
اِئْتِنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ إِنْ اسْتَطَاعَ إِذَا دَامَ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ وَالْمَلَاوَةِ وَلَا يَصْبِيحُ
أَجْرُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ - ص ١١٥

پھر سجدہ کرے اور اپنے پہلے سجدہ میں بھی دس بار وہی (تسبیح) کہے پھر سر اٹھائے اور دونوں
سجدوں کے درمیان بھی دس بار وہی (تسبیح) کہے اور دوسرا سجدہ کرے اور سجدہ ثانی میں بھی
دس بار وہی (تسبیح) کہے پھر دونوں سجدوں کے بعد بھی دس بار وہی (تسبیح) کہے پھر کھڑا ہو اور
دوسری رکعت میں قرأت کے بعد پندرہ بار (ہی تسبیح) کہے اسی طرح دوسری تیسری اور چوتھی رکعت
میں کرے اور یہ نماز یعنی صلوٰۃ التسبیح اگر ہو سکے تو ہر دن میں اور ہر رات میں پڑھے ورنہ ہر جمعہ میں
ایک بار ورنہ ہر مہینہ میں ایک بار ورنہ ہر سال میں ایک بار ورنہ اپنی عمر میں ایک بار پڑھے اور حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو کوئی یہ نماز پڑھے
اللہ اس کے جملہ گناہوں کو معاف فرمادے گا۔ اگرچہ (اسکے گناہ) تعداد میں سنگینہوں اور آسمان
کے ستاروں اور سب اشیاء کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں۔ اور طالب کو چاہئے کہ روزانہ ایک بار
یا دو بار دعائے سیفی پڑھے اور روزانہ قرآن میں سے تقریباً دو سو آیتیں پڑھے پھر اللہ تعالیٰ
کا ذکر کثرت سے کرے اگر جہری ذکر کا اہل ہو تو جہری (آواز سے) ذکر کرے اور اگر ذکر خفی کا
اہل ہو تو خفیہ (آہستہ) ذکر کرے اور ذکر خفی والوں کا مقام قلب کے زندہ ہونے کے بعد ہے
اور اس (ذکر خفی) کا ادا کرنا سہ (باطن) کی زبان کے ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”و اللہ
کو یاد کرو جیسا کہ تمہیں ہدایت دی ہے“ پھر ہر روز کے لئے ایک نام ہے اور پروردگار ہی اسکے
اہل کو جانتا ہے اور روزانہ سو مرتبہ قل ھو اللہ احد (سورہ اخلاص) پڑھے اور تسبیح مرتبہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور ”استغفر اللہ و اتوب الیہ“
روزانہ اتنی ہی تسبیح مرتبہ پڑھے اگر ہو سکے تو نوافل اور تلاوت میں جو چاہے زیادہ کرے اور اللہ کے
پاؤں اس کا اجر رائیگاں نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”بے شک اللہ تعالیٰ اعمشوں کا اجر رائیگاں
نہیں فرمائے گا۔“ (نوٹ: صلوٰۃ التسبیح سے متعلق مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ص ۱۵۰)

بائیسویں فصل

(نیت اور اونگھ کے دوران ہونے والے واقعات کے بیان میں)

نیت اور اونگھ کے دوران ہونے والے واقعات معتبر ہوا کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”بے شک اللہ نے اپنے رسول کے سچے خواب کو سچ کر دیا“ اور جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”نبوت کے بعد چند خوشخبریوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا جنہیں کہ مومنین دیکھیں گے یا انہیں دکھائی جائیں گی“ جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”انکے لئے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے“ اور بعض کا کہنا ہے کہ نیک خواب سے مراد جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نیک خواب نبوت کا چھالیسواں حصہ ہوتے ہیں اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”جس نے خواب میں میری زیارت کی تو بیشک اُس نے بیداری میں میری زیارت کی اسلئے کہ شیطان نہ تو میری مشابہت اختیار کر سکتا ہے اور نہ اُنکی صفوں نے شریعت، طریقت، معرفت کے عمل کے نور اور حقیقت و بصیرت کے نور کے ذریعہ میری فرابتداری کی یعنی مسلسل لگا تار میری پیروی کرتا رہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں“ پس شیطان ان سب رنگوں اور لطیف روشنیوں کے ساتھ حضور کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا صاحب مظہر نے کہا ہے کہ یہ خصوصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہی نہیں ہے بلکہ (شیطان) ہر اس (شخصیت) کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا جو رحمت، لطف اور ہدایت کی مظہر ہو جیسے جملہ انبیاء اور اولیاء اور کعبہ، سورج، چاند، سفید بادل، صحیفہ قرآن اور ایسی ہی دیگر مثالیں۔ کیونکہ شیطان قہر کا مظہر ہو تو وہ صرف کسی گمراہ شخص ہی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ پس جو ہدایت کی صفات کا مظہر ہو تو وہ اپنی ضد کی شکل میں کس طرح ظاہر ہو گا۔ پس بے شک ضد، ضد کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی کیوں کہ ان دونوں کے درمیان نفرت اور دوری ہے اور حق و باطل میں تمیز کے لئے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اللہ تبارک و تعالیٰ“

يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ رَهْماً وَأَمَّا تَمَثَّلُهُ بِكَوْنِهِ فِي صُورَةِ الرَّبُّوبِيَّةِ وَدَعْوَى الرَّبُّوبِيَّةِ
تَجِيءُ إِلَّا تَمَاضِيَةً اللَّهُ تَعَالَى أَحَدًا وَجَمَالًا وَالشَّهْبَانِ يَتَمَثَّلُ بِصِفَةِ الْجَدَلِ
لَا أَنَّهُ مَقْلَبُ الْفَهْرِ فَظُهُورُهُ تَمَثَّلُ بِرُبُّوبِيَّةِهِ وَدَعْوَاهُ مِنْ اسْمِ الْمُضِلِّ فَقَطْ
كَهْمًا وَلَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ اسْمِ الْجَامِعِ لِإِتِّفَاقِهِ مِنْ مَعْنَى الْهَدَايَةِ وَفِيهِ
كَلَامٌ كَثِيرٌ يَطُولُ شَرْحُهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي"
يُشِيرُ إِلَى وَارِثِهِ السَّامِلِ الْمُرْشِدِ أَيْ الْإِشَادِ بَعْدِي لِمَنْ
لَهُ بَصِيرَةٌ بِالْهَيْبَةِ مِثْلُ بَصِيرَتِي مِنْ وَجْهِهِ وَالْمُرَادُ مِنَ الْوَلَايَةِ الْكَلِمَةِ
كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَلَيْتَ مُرْشِدًا كَيْفَ" اعْلَمْ أَنَّ الرَّبُّوِيَّةَ عَلَى نَوْعَيْنِ
أَفَاتِيٍّ أَوْ الْفُسْطِيِّ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نَوْعَيْنِ فَلَا نَفْسِيٍّ أَمَّا مِنَ الْإِخْلَاقِ
الْحَمِيدَةِ أَوِ الدَّمِيمَةِ فَالْحَمِيدَةُ مِثْلُ مَرْوِيَّةِ الْجَنَانِ وَالْحَوْرَةِ وَالْقُصُورِ وَ
الْعِلْمَانِ وَالْقُصُورِ وَالنُّورِ أَيْ الْإِبْنِضِ وَمِثْلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْقُصُورِ
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَفِي الْجَمْلَةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْقُدِيلِ وَالرَّجَبِ وَالْمُسْجِدِ وَ
النُّورِ وَالسِّرَاجِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحَالِ الْقَلْبِ ثُمَّ إِذَا أَرَى السَّمَاءَ ذَاتَ
الْكَوَاكِبِ وَهُوَ أَيْضًا حَالٌ قَلْبِيٍّ يَتَنَوَّرُ بِنُورِ الذِّكْرِ وَإِذَا أَرَى الْقَمَرَ
وَهُوَ أَيْضًا حَالٌ قَلْبِيٍّ وَهُوَ الصَّفَا وَحَدَمُهُ وَإِذَا أَرَى الشَّمْسَ فَهُوَ
صُورَةُ الرُّوحِ وَإِذَا أَرَى الزُّهْرَةَ قِبَالَ عَيْنِهِ مِنْ لَعِينٍ عَلَى وَصْفِ
الصَّفَا فَهُوَ كَوَكَبُ سِرِّهِ وَفِيهِ عَلَى هَذِهِ فَإِذَا سَرَى الذِّكْرُ إِلَى الْعَنَاصِرِ
فَتَارَةً هَرَى أَنَّهُ يَمْشِي فِي بَرِّيَّةٍ وَتَارَةً يَطِيرُ فِي هَوَاءٍ وَتَسْبِيحٌ فِي الْجَارِ
أَوْ يَدْخُلُ السَّارَ أَوْ يَدْخُلُ حَوْلَ السَّارِ إِلَى اخْتِلَافِ الْعَنَاصِرِ أَمَّا

حق اور باطل کی یہی مثال ہے، البتہ (شیطان) رب تعالیٰ کی مشابہت اختیار کر سکتا ہے اور اس سے دعویٰ ربوبیت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ (ربوبیت) اللہ تعالیٰ کی صفت حبلانی اور جمالی ہے اور شیطان جلال کی صفت کے ساتھ رب تعالیٰ کی مشابہت میں ظاہر ہو سکتا ہے اسلئے کہ وہ قہر کا منظر ہے پس ربوبیت کی مشابہت اختیار کرنا اور دعویٰ ربوبیت کرنا محض گمراہی کی صفت کے ساتھ خاص ہے جس طرح کہ وہ تمام صفات کی جامع صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا اسلئے کہ اس میں ہدایت کی صفات کا معنی ہی نہیں ہے اور اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے جس سے اس کی تفصیل طویل ہو جائے گی اور ارشاد الہی ”میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں“ سے اس کے ایسے وارث کامل (یعنی) مرشد کی طرف اشارہ ہے جو میرے بعد ارشاد کا شایان ہو اور ایک طرح سے میری بصیرت کی جیسی اسکو باطنی بصیرت حاصل ہو اور اس سے مراد ولایت کامل ہے جس کی طرف اس (اللہ) نے اپنے ہی ارشاد جیسا کہ (حایتی اور راہ دکھانے والا) میں ارشاد فرمایا۔ جان لو کہ خوابوں کی دو قسمیں ہیں آفاقی اور انفسی، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دو اقسام پر ہے۔ پس انفسی خواب وہ جو نیک اور برے اخلاق کے لحاظ سے ہوتے ہیں مثلاً جنت، حور، محلات، غلمان اور سفید تورانی مہر اور آفتاب اور چاند اور ستاروں کے مثل اور ان سے مشابہہ چیزوں کو دیکھنا نیز وہ تمام چیزیں جو قندیل شیشہ اور مجید اور روشنی اور چراغ سے نسبت رکھتے ہیں ان سب کا خواب میں دیکھنا نیک ہے اور اس کا تعلق دل کے حال سے ہے پھر برے ستاروں والے آسمان کو دیکھ وہ بھی اس کے دل کے حال سے متعلق ہے جو ذکر کے نور سے روشن ہوتا ہے اند جب چاند کو دیکھے تو وہ گول کے حال سے متعلق ہے جو صفائی اور اس کے معدوم ہونے کی تعبیر دیتا ہے۔ اور جب سورج کو دیکھے تو وہ روح کی صورت ہے اور جب زہرہ کو دیکھے تو وہ صفا کی خوبی کے ساتھ اپنی آنکھ کے روبرو دیکھے تو وہ اس کے باطن کا ستارہ ہے اور اسی طرح قیاس کرو پس جب ذکر غامض کی جانب سیر کرے تو وہ دیکھے گا کہ ایک بار وہ محراب میں چل کر تہا کرتا ہے اور ایک بار غلام میں پرواز کرتا ہے یا محمد روں میں تیرتا ہے یا آگ میں داخل ہوتا ہے یا آگ کے اطراف چکر لگاتا ہے غماص کے اختلاف کے لحاظ سے تو

مُتَعَلِّقٌ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا مُتَعَلِّقٌ بِالنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ مِنْهَا مِثْلُ مَا بَا كُلِّ
لَحْمَةٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالطُّيُورِ إِنَّ مِثْلَ شَهَةِ الْمُطْمَئِنَّةِ فِي الْجَنَّةِ تَكُونُ
بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَشَوَى الْغَنَمِ وَالطُّيُورِ وَأَمَّا الْبَقَرُ فَهِيَ أَيْ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَدَمَ
عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَجْلِ زِيَارَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْإِبِلُ أَيْضًا
مِنْهَا لِأَجْلِ سَفَرِ كَعْبَةِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَالْحَيْلُ أَيْضًا أَيْ مِنْهَا وَهُوَ
إِلَهَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ وَكُلُّ ذَلِكَ لِلْآخِرَةِ وَفِي الْحَدِيثِ إِنَّ الْغَنَمَ
خُلِقَ مِنْ عَسَلِ الْجَنَّةِ وَالْبَقَرُ مِنْ زِعْفَرَانِهَا وَالْإِبِلُ مِنْ ثَوْرِهَا وَالْحَيْلُ
مِنْ رَجَمِهَا وَأَمَّا الْبُغْلُ فَمِنْ أَدْنَى مِثْفَةِ الْمُطْمَئِنَّةِ مَنْ رَأَاهَا فِي الْمَنَامِ
فَقَعِيرُهُ أَنْ يَكُونَ الرَّائِي كَسَدًا فِي الْقِسَامِ وَالْقُعُودُ وَلَا يَكُونُ فِي حَسْبِهِ
نَدِيحَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا أَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَالْجَمْدُ مِنْ
حِجَارَتِهَا لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ آدَمَ وَزُرِّيَّتِهِ لِكَسْبِ الْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَبَشَرُ بَرِي
الشَّهْوَةِ الْمُطْمَئِنَّةِ فِي صُورَةِ الْغَنَمِ وَبَرِي الْأَسْتَبْدَاءِ بِالرَّأْيِ وَعَدَمِ الْبِفَالَةِ
إِلَى قَوْلِ أَحَدِ بَصُورَةِ الثَّوْرِ وَيَرَى كَثْرَةَ الْأَكْلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَيَرَى الْعُقْدَ
فِي صُورَةِ الْجَمَلِ إِذَا كَانَ يَدُسُّهُ أَوْ يَعَصُّهُ أَوْ يَخَافُ مِنْهُ وَإِذَا كَانَ حَمَلَهُ
فَهُوَ لَطِيفٌ لَهُ يَدُلُّ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهِ وَتَحَمُّلِ عِبَاءِ الطَّرِيقَةِ إِذَا كَانَ عَرُوبًا نَا
أَحْمَرُ اللَّوْنِ أَسْوَدَ الْعَيْنِ وَهُوَ مُسْتَأْنَسٌ يَدُلُّ عَلَى شَوْقِهِ وَإِحْمَارُ يَدُلُّ
عَلَى الشَّهْوَةِ الْفَرَحَةِ فَإِذَا كَانَ لَوْ ذِي بِهِ أَوْ يَهْرُبُ مِنْهُ أَوْ كَانَ سَاجِدًا
لَا يُمْكِنُ تَحْمِيلُهُ يَدُلُّ عَلَى غَلَبَةِ شَهْوَةِ الْفَرَجِ عَلَى السَّالِكِ قَعْلِيهِ بِإِدَامَةِ
السَّهْرِ وَالصَّوْمِ وَقَلِيلِ الْغَدَاءِ وَأَحْلَ أَخْذِيهِ تَطْفِئُ نَارَ الشَّهْوَةِ وَإِنْ

وہ دل کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ اور البتہ ان میں سے جو نفس مطمئنہ سے متعلق ہے وہ اس طرح مثلاً حیوانوں اور پرندوں کا گوشت کھانا اس لئے کہ جنت میں مطمئنہ کی گدڑ سہران جیسی اشیاء پر ہوتی ہے مثلاً بھٹی ہوئی بکری و پرندے اور جو کھائے ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے دنیوی کھیتی باڑی کرنے کے لئے جنت سے آئی اور اونٹ بھی ظاہری یا باطنی کعبہ کے سفر کی خاطر آیا ہے اور گھوڑا بھی چھوٹے جہاد اور بڑے جہاد کیلئے بطور ذریعہ ہے اور وہ سب کچھ آخرت کیلئے ہے اور حدیث میں ہے کہ بے شک بکری جنت کے شہد سے پیدا کی گئی اور کھائے کو اس (جنت) کے زعفران سے اور اونٹ کو اس (جنت) کے نور سے اور گھوڑے کو اس (جنت) کی خوشبو سے اور البتہ خیر تو ادنیٰ صفت مطمئنہ ہے اسکو جس نے خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والا قیام و قعود میں کامل (سست) ہے اور اس کے کسب (اعمال) کا درحقیقت کوئی نتیجہ نہیں نکلتا البتہ اگر توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اس کی جزا بھلائی ہے اور گدھے کو اس (جنت) کے سنگھینہ وں سے حضرت آدم علیہ السلام اور انکی اولاد کی بہتری کی خاطر (پیدا کیا گیا) تاکہ دنیا میں آخرت کی یونہی کھائیں۔ اور آدمی شہوت مطمئنہ کو بکری کی صورت میں دیکھتا ہے ہٹ کر نا اور کسی ایک بات پر (خواب) دیکھنے والے کے ساتھ بے التفاتی کا اظہار کرنا سبیل کی صورت میں دیکھتا ہے اور اس صورت میں بسیار خوری دیکھتا ہے اور مشکل کام کو اونٹ کی صورت میں دیکھتا ہے جبکہ وہ اسے روندے یا کاٹے یا اس سے خوف کھائے اور جب اس کو اٹھالے جائے تو وہ اسکی طبیعت کے موافق ہے جو اس کے نفس کو تسلیم کرنے اور طریقت کے بوجھ برداشت کرنے پر دلالت کرتا ہے جب وہ (اونٹ) برہنہ پشت سرخ رنگ اور سیاہ آنکھ والا ہو اور وہ مانوس ہے تو اس کے شوق (میلان) پر دلالت کرتا ہے اور گدھا فرج کی شہوت پر دلالت کرتا ہے پس جب وہ اس کو ستاتا ہے یا اس سے دور بھاگ جاتا ہے یا وہ اتنا موٹا ہو کہ اسکو اٹھا کر نہیں لے جاسکتا تو یہ سالک پر شہوت فرج کے غالب ہونے کی دلیل ہے تو اس پر شب بیداری، روزہ اور کم خور کی اور شہوت کی آگ کو بجھانے والی غذاؤں کا کھانا ہمیشہ لازم ہے۔

اور اگر دیکھے کہ وہ (گدھا) مر گیا یا اتنا ذرتی بوجھ اٹھایا کہ اسکے ساتھ چل نہیں سکتا تو یہ اس پر اپنی شہوت پر غالب ہو جانے کی دلیل ہے اور البتہ اسکی روح کے ساتھ جو نسبت ہے تو وہ اس بے ریش خوب رو نو جوان کی طرح ہے جس پر انوار الہی جلوہ گر ہوں اسلئے کہ جزت والے سب کے سب اسی صورت پر ہیں۔ چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”حجّت والے تنہا ہیں بے ریش ہیں اور سر مگیں آنکھ والے ہیں“ اور جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”میں نے اپنے رب کو بے ریش خوب رو نو جوان کی صورت میں دیکھا ہے“ اور بعض اہل برکاتوں نے فرمایا ہے کہ اس صورت سے مراد حق کی وہ تجلی ہے جو ربوبیت کی صفت کے ساتھ روح کے آئینہ پر اپنی غفلت کی روشنی سے جگمگا اٹھے اور وہی ہے جس کو وہ طفل معلّیٰ کا نام دیتے ہیں۔ اسلئے کہ وہی جسم (موجود) کی پرورش کر نیا لائے اور نیز اسکے اور اس کے رب کے درمیان جو ربط (ملانے) کا ذریعہ ہے۔ اور

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مری (تربیت دینے والا) نہیں ہوتا تو میں اپنے رب کو نہیں پہچانتا اور یہی مری باطن کا رب ہے اور وہ بے شک تلقین کے ذریعہ ظاہری مری کی بدولت ہی حاصل ہوتا ہے پس انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رضی اللہ عنہم قابضوں (موجودوں) کی پرورش کرنے والے اور دلوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ اور جو ان کی تربیت سے اور روح کے ملنے سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”وہ (اللہ تعالیٰ) اپنے بندوں میں جس پر چاہے اپنے حکم سے جان ڈالتا ہے“ اور اسی روح (کے حصول) کی خاطر ہی مرشد کی تلاش ضروری ہے جو قلب کی زندگی عطا کرنے اور اپنے رب کو پہچاننے کا ذریعہ ہے پس سمجھ لو۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ (خواب) میں پروردگار کو آنحویٰ حمل صورت میں دیکھنے کا جواز، بیان کردہ اسی تاویل سے حاصل ہوتا ہے فرمایا کہ مثلاً دیکھی جانے والی چیز ایک مثال ہے کہ جس کو (خواب) دیکھنے والے کی سکت اور مناسبت کے مطابق اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور وہ حقیقت ذات (کردار) مگر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صمد (شکل) پاک ہے یا دنیا میں ایسی ذات کوئی کیم کی رویت کو جیسا دیکھے اور اسی قیاس پر دست بردار دیکھنے والے کی صلاحیت کے مطابق (مختلف صورتیں دیکھنے) اور حقیقت محمدی کو اس شخص کے سوائے کوئی نہیں دیکھ سکتا جو ظاہری و باطنی طور پر یکساں ہے علم علیٰ احوال بصیرت میں وارث کامل ہوا اور اسی طرح مسلم شیعہ کی شیعہ میں

رَأَى أَنَّهُ مَا كَانَ أَحْمَلُ حَمْلًا ثَقِيلًا لَا يُمْشِي بِهِ يَدٌ عَلَى غَلْبَةٍ عَلَى شَهْوَةٍ
وَمَا مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالرُّوحِ فَكَالْشَّابَّ الْأَمْرُدُ تَجَلَّى عَلَيْهِ الْأَنْوَارُ الْإِلَهِيَّةُ
لِأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ كُلَّهُمْ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ مُحْكُولٌ وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّي
بِصُورَةِ شَابِّ أَمْرُدٍ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ تَجَلَّى وَالْحَقُّ تَجَلَّتْ
عَظَمَتُهُ بِصِفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ عَلَى مِرَاةِ الرُّوحِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ يُطْفِلُ الْمُعَانِي
لِأَنَّهُ مَرَّتِي الْجَسَدَ وَوَصْلَةَ بُيْنِهِ وَبَيْنَ الرَّبِّ وَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ لَا
الْمُرَّتِي لَمَا عَرَفْتُ رَبِّي وَهَذَا الْمُرَّتِي رَبُّ الْبَاطِنِ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ سَبَبُ الْمُرَّتِي
الظَّاهِرِيِّ بِالتَّوَلُّفَيْنِ فَلَا يَنْبَغِي عَلَيْهِمُ السَّدَامُ وَالْأَوْلِيَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَرَّتِي
الْقَوَائِبِ وَمَرَّتِي الْقَلُوبِ مَا يَحْصُلُ مِنْ تَوَلُّفِهِمْ وَمِنْ الْقَاءِ الرُّوحِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
”يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ ^{١٥} وَطَلَبُ الْمُرْتَشِدِ لِأَجْلِ
هَذِهِ الرُّوحِ الَّذِي يُحْيِي بِهِ الْقَلْبَ وَيُحَرِّفُ بِهِ رَبَّهُ فَافْتِهِمْ قَالَ الْغُرِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
عَلَيْهِ ”يَجُوزُ أَنْ يَرَى الرَّبَّ فِي الْمَنَامِ عَلَى صُورَةٍ جَمِيلَةٍ أُخْرَوِيَّةٍ وَعَلَى هَذَا
التَّوَلُّفِ الْمَذْكُورِ قَالَ لِأَنَّ مِثْلَ الْمُرَّتِي مِثَالُ مَا يَصْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قَدْرِ
اسْتِعْدَادِ الرَّائِي وَمُنَاسَبَتِهِ وَلَيْسَ الْحَقِيقَةُ الذَّاتِيَّةُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
مُنَزَّهٌ عَنِ الصُّورَةِ أَوْ يَرَى بِذَاتِهِ فِي الدُّنْيَا كَرُوبَةٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعَلَى هَذَا الْفَيَاسِ يَجُوزُ أَنْ يَرَى فِي صُورَةٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي قَدْرِ مُنَاسَبَتِهِ
اسْتِعْدَادِ الرَّائِي وَلَا يَرَى الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ إِلَّا لَوَارِثُ الْكَامِلِ فِي عِلْمِهِ
وَعَمَلِهِ وَحَالِهِ وَبَصِيرَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لَا فِي مَالِهِ وَكَذَلِكَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ

يَجُوزُ رُؤْيَا اللَّهِ تَعَالَى فِي الصُّورَةِ الْبَشَرِيَّةِ التَّوَرَانِيَّةِ عَلَى النَّوَئِلِ الْمَذْكُورِ
وَالْقِيَاسِ عَمَّا تَجَلَّى كُلُّ صِفَةٍ عَلَى هَذَا النَّهْجِ كَمَا تَجَلَّى عَلَى مُوسَى عَلَى نَبْتِنَا وَعَلَيْهِ
أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فِي صُورَةِ السَّارِمِ مِنْ شَجَرَةِ الْعَنَابِ كَمَا قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ
مِنْهَا بَقِيَسٌ. ^ط وَمِنْ صِفَةِ الْكَلَامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَمَا لَكَ بِعَيْنِكَ
يَا مُوسَى. ^ط وَكَأَنَّكَ تِلْكَ النَّارُ نَوَّرَ الْبُكْنَ سَمِيَّتْ نَارًا عَلَى رَعْمِ مُوسَى وَ
طَلَبِهِ وَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَذْنَى مُرْتَبَةً مِنَ الشَّجَرَةِ فَلَا عَجَبَ أَنْ يَتَجَلَّى بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ
اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ مِنْ صِفَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ إِلَى
الْإِنْسَانِيَّةِ كَمَا تَجَلَّى بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ كَابِي **بَرِيدِ الْبُطْطَامِيِّ** رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَيْثُ
قَالَ سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي وَكَأَلْجُنْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ لَيْسَ فِي حُبِّي
سِوَى اللَّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَفِي هَذَا الْمَقَامِ لَطَائِفٌ عَجِيبَةٌ لِأَهْلِ التَّصَوُّفِ بِطَوْلِ شَرْحِهَا
ثَوْرِي التَّزْيِينِ لَا بُدَّ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَاجَ لِمَحَالَّةِ إِلَى تَرْبِيَةِ وَلِيٍّ أَوْ لَا لِأَنَّ لِلْوَلِيِّ مُنَاسَبَةً
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُبْتَدِيٍّ مِنْ جِهَةِ الْبَشَرِيَّةِ كَمَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَالُ حَيَاتِهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَمَّا احْتَاجَ
إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ فَإِذَا انْتَقَلَ إِلَى الْآخِرَةِ انْقَطَعَ مِنْ صِفَةِ التَّعَلُّقِ وَوَصَلَ إِلَى
مَحْضِ التَّجَرُّدِ وَكَذَا الْأَوْلِيَاءُ إِذَا انْتَقَلُوا إِلَى الْآخِرَةِ لَا يَحْصُلُ أَحَدٌ
مِنْهُمْ إِلَّا مَشَادَ فَافْهَمُوا إِذَا كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الْفَهْمِ بِالرِّيَاضَةِ التَّوَرَانِيَّةِ
الْغَالِبَةِ عَلَى النَّفْسَانِيَّةِ الظُّلْمَانِيَّةِ لِأَنَّ الْفَهْمَ يَحْصُلُ بِالنُّورَانِيَّةِ لَا

بیان کردہ تاویل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نورانی بشری صورت میں درست ہے اسی طریقہ پر ہر صفت کی تجلی کے بارے میں بھی قیاس یہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انگور کے درخت سے آگ کی صورت میں تجلی ظاہر فرمائی جیسا کہ ارشاد الہی ہے تو اپنی بی بی سے کہا ٹھہرو مجھے ایک آگ دکھائی دی ہے شاید میں تمہارے لئے اس میں سے کوئی چٹکاری لاؤں، اور یہ (اللہ تعالیٰ کی) صفت کا کلام (تھا) جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور اے موسیٰ! یہ تیرے واسطے ہاتھ میں کیا ہے“ اور وہ آگ (در اصل) نور ہی تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال اور تلاش کی مناسبت سے اسکو نار سے موسوم کیا گیا اور انسان کا مرتبہ اس درخت سے کمتر ہرگز نہیں ہے تو عجیب نہیں کہ حیوانی صفات کی انسانی صفات کے ذریعہ پاکیزگی کے بعد حقیقت انسانی میں اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے کسی صفت کی تجلی ظاہر ہو جیسا کہ بعض اولیاء پر تجلی ظاہر فرمائی مثلاً حضرت **بائید بظامی** رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں فرمایا ”پاکی ہے میری (ذات) کے لئے جو میری شان بھی کتنی بڑی ہے“ اور حضرت **جنید بغدادی** رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جبکہ فرمایا ”میرے جبہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں“ اور اسی طرح (کے دیگر اقوال بھی ہیں) اور اس مقام میں اہل تصوف کیلئے عجیب باریکیاں ہیں اسکی تفصیل طویل ہے پھر تربیت میں اسکے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اسکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مناسبت ناگزیر ہے۔ پس سب سے پہلے دلی کی تربیت ضروری ہے کیونکہ دلی کیلئے بشری لحاظ سے اسکے اور مبتدی کے درمیان مناسبت ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آپ کی حیات (ظاہری) کا حال ہے تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی میں اس (اللہ) کے سوا کسی دوسرے کی (تربیت کی) ضرورت لاحق نہیں ہوئی پس جب آخرت کی جانب انتقال فرما چکے تو وہ تعلق کی صفت ٹوٹ گئی اور آپ خالص تجرد (تنہائی) کے مقام پر فائز ہو گئے اور اسی طرح اولیاء جب آخرت کی جانب انتقال فرماتے ہیں تو (مترلی مقصود تک پہنچنے کیلئے) کوئی بھی انکو تلقین و ہدایت نہیں کرتا اگر تو سمجھدار ہے تو اس نورانی ریاضت کے ذریعہ سمجھ جو ظلمت بھری نفسیات پر غالب ہو اس لئے کہ سمجھ تار یکہ سے نہیں بلکہ نورانیت سے حاصل ہوتی ہے۔

بِالْظُّلْمَانِيَّةِ لِأَنَّ التَّوَرَاكَ لَا يَحْيِي إِلَّا بِمَوْضِعٍ يَكُونُ مُصْنِئًا مُشْرِقًا فَلَمْ يَبْقَ لِلْمُبْدِي
 مَنَاسِبَةٌ لَهُ وَأَمَّا الْوَلِيُّ الَّذِي يَكُونُ فِي الْحَيَاةِ فَلَهُ مَنَاسِبَةٌ لِأَنَّ لَهُ جِهَتَيْنِ
 التَّعَلُّفِيَّةَ الْجِسْمَانِيَّةَ وَالتَّجَرُّدَ الرُّوحَانِيَّ مِنْ جِهَةِ الرُّؤْيَا الْكَامِلَةِ فَيَنْبَغِي إِلَيْهِ
 مَدَدُ الْوَلَايَةِ النَّبَوِيَّةِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَعَرَّفُ بِهَا النَّاسُ فَافْهَمُ فَإِنَّ
 وَرَاءَ ذَلِكَ سِرًّا عَمِيْقًا يُدْرِكُهُ أَهْلُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «وَاللَّهُ الْعَزِيزُ وَلِيُّ رُسُلِهِ» وَ
 لِلْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُونَ «وَأَمَّا تَرْبِيَّةُ الْأَرْوَاحِ فِي الْبَالِغِينَ فَالرُّوحُ الْجِسْمَانِيُّ
 مُرْتَبٍ فِي الْجِسْمِ أَوْ لَا ثُمَّ الرُّوحُ الرُّوحَانِيُّ مُرْتَبٍ فِي الْقَلْبِ ثُمَّ الرُّوحُ السَّلْطَانِيُّ مُرْتَبٍ
 فِي الْقَوَادِئِ ثُمَّ الرُّوحُ الْقُدْسِيُّ مُرْتَبٍ فِي السِّرِّ وَهُوَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِّ تَعَالَى
 وَمُتَرَجِّمٌ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْخَلْقِ لِأَنَّهُ أَهْلُ اللَّهِ وَمَحْرُومُهُ وَأَمَّا الرُّؤْيَا الَّتِي مِنَ الْإِخْلَاقِ
 الذَّمِيمَةِ فَهِيَ مِنْ صِفَةِ الْأَمَارَةِ وَاللَّوَامَةِ وَالْمُلْهَمَةِ فَهِيَ مِنَ السَّبْعَاتِ
 كَالنَّمْرِ وَالْأَسَدِ وَالذَّبِّ وَالْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ وَمِثْلُ الْمَرَّةِ وَالْأَرَنْبِ
 وَالثَّغْلِ وَالْفَهْدِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالتَّيْمُونِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْذِيَّاتِ
 فَهَذِهِ مِنَ الصِّفَاتِ الذَّمِيمَةِ الَّتِي يَجِبُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهَا وَإِذَا انْهَمَّ عَنْ طَرِيقِ
 الرُّوحِ وَأَمَّا النَّيِّرُ فَهُوَ مِنْ صِفَةِ الْعُجْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا الْأَسَدُ مِنْ صِفَةِ
 الْكِبَرِ عَلَى الْخَلْقِ وَأَمَّا الذَّبُّ مِنْ صِفَةِ الْغَضَبِ وَالْقَلْبُ عَلَى مَنْ فِي تَحْتِ
 يَدِهِ وَأَمَّا الذَّبُّ مِنْ صِفَةِ أَحْكَامِ الْحَرَامِ وَالْغَضَبِ وَالْقَلْبُ لِأَجْلِهَا وَأَمَّا
 الْخَنَزِيرُ مِنْ صِفَةِ الْحَقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْحُرْمِ عَلَى الشُّهُوكِ وَأَمَّا الْأَرَنْبُ
 مِنْ صِفَةِ الْخِيَانَةِ وَالْمَكْرِ بِالْمُعَامِلَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَأَمَّا الثَّغْلُ كَذَلِكَ
 وَلِأَنَّ فِي الْأَرَنْبِ الْغَفْلَةَ غَالِبَةً وَأَمَّا الْفَهْدُ مِنْ صِفَةِ الْغَرَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ

کیونکہ نور جس مقام پر آتا ہے وہ مقام چمکدار اور جگمگاتا ہو جاتا ہے پس مبتدی کو اس سے مناسبت نہیں رہتی اور البتہ وہ ولی جو زندہ موجود ہے اسکو اس سے مناسبت ہوتی ہے کیونکہ اس (ولی) کیلئے دو طرفہ (تصرفات) ہیں جو جسمانی تعلق اور رویت کا بل کی صورت میں روحانی تنہائی ہے پس اسکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے وہ ولایت حاصل ہوتی ہے جس سے لوگ واقف ہوتے ہیں۔ پس خوب سمجھ لے کہ اس کے آگے ایسا زندہ سرایت ہے جسکو اس کے اہل ہی جانتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے ”اور غرت تو اللہ اسکے رسول اور مومنین کیلئے ہی ہے“ اور البتہ روحوں کی تربیت باطن میں ہوتی ہے۔ پس جسمانی روح کی تربیت پہلے جسم کے اندر ہوتی ہے پھر روحانی روح کی تربیت قلب میں ہوتی ہے پھر روح سلطانی قواد (دل کے گوشہ) میں تربیت پاتی ہے پھر روح مذہبی سر (باطن) میں تربیت پاتی ہے اور وہی اس (مذہب) کے اور حق تعالیٰ کے بیچ واسطہ ہے اور خلق کی طرف حق تعالیٰ کا ترجمان ہے اسلئے کہ وہ اللہ والا اور اللہ کا راز دار ہے اور البتہ وہ خواب جن کا تعلق بری عادتوں سے ہے وہ نفس امارہ، لواہ اور ملہمہ کی صفت سے نسبت رکھتے ہیں۔ پس وہ درندوں سے ہیں جیسے تیندوہ (بور بچہ) شیر، بچھ، بھیڑیا، کتا اور سور اور بلی، خرگوش، لومڑی، چیتا، سانپ، بچھو اور شہد کی مکھی وغیرہ کی مثال تو وہ موزی جانوروں سے ہیں۔ پس یہ سب بری عادتوں سے ہیں جن سے پرہیز کرنا اور روحانی طریقہ سے اس کا ازالہ کرنا بے حد ضروری ہے، اور تیندوہ (خواب میں دیکھنا) اللہ تعالیٰ کے مقابل گھمنڈ کی صفت ہے اور شیر (کا دیکھنا) مخلوق کے مقابل غرور کی صفت اور بچھ (کا دیکھنا) اپنے ماتحت اور محکوم پر غضب اور غلبہ کی صفت ہے اور بھیڑیا (دیکھنا) حرام روزی اور اسکے سبب سے غضب و قہر کی صفت ہے اور سور (کا دیکھنا) کینہ، حسد اور شہوانی خواہشات پر حرص کی صفت ہے اور خرگوش (کا دیکھنا) خیانت اور دنیاوی معاملات میں مکر کی صفت ہے اور لومڑی (کا دیکھنا) بھی اسی (خرگوش) کی طرح ہے لیکن خرگوش میں غفلت (کی صفت) غالب ہے۔ چیتا (دیکھنا) جاہلیت کے شکار ہونے

وَحُبُّ الرِّيَاسَةِ وَأَمَّا الذَّرَّةُ مِنْ صِفَةِ الْبُخْلِ وَالنِّفَاقِ وَأَمَّا الْحَيَّةُ مِنْ صِفَةِ
 الْإِيْدَاءِ بِاللسانِ كَالشَّوْرِ وَالْغَيْبَةِ وَالْكَذِبِ وَيُرَى فِي هَذِهِ السَّبَابِ
 فِي الْمَعْنَى حَقِيقَةُ يُدْرِكُهَا أَهْلُهَا بِالْبَصِيرَةِ وَأَمَّا الْعَقْرَبُ مِنْ صِفَةِ الْغُرُ
 وَالنِّمَمَةِ وَالْهَمَزِ وَأَمَّا الدَّيْبُورُ مِنْ صِفَةِ إِيدَاءِ النَّاسِ بِاللسانِ خَفِيًّا وَهُوَ
 تَدْلُ الْحَيَّةُ عَلَى الْعِدَاوَةِ مَعَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَى السَّالِكَ أَنَّهُ يُحَارِبُ مَعَ
 الْمُؤْذِيَّاتِ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهَا بَعْدَ الرُّؤْيَةِ فَلَيْسَ جُنْهَدٌ بِالْعِبَادَةِ وَالذِّكْرِ
 حَتَّى يَغْلِبَ عَلَيْهَا وَيَقْهَرَهَا بِقَتْلِهَا أَوْ يُبَدِّلَهَا إِلَى الصُّورَةِ الْبَشَرِيَّةِ فَإِنَّ
 قَهْرَهَا وَقَتْلَهَا بِالْكَلْبَةِ فَهُوَ مِنْ مَعْنَى تَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 فِي حَقِّ بَعْضِ النَّبِيِّينَ "كُفِّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحْنَا لَهُمْ" وَإِنْ
 رَأَى أَنَّهُ تَبَدَّلَتْ إِلَى الصُّورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ فَهُوَ مَعْنَى تَبَدُّلِ السَّيِّئَاتِ إِلَى
 الْمُسَنَّنَاتِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ التَّوَابِينَ "مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا
 صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ" فَرَقَانِ عَنْكَ "فَقَدْ خَلَصَ مِنْهَا
 هَذِهِ الْمَرَّةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَأْمَنَ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا وَهَبَ النَّفْسَ
 قَرَّةً مِنْ خَبَائِثِ الْعَصِيَّانِ وَالنَّسِيَّانِ تَقَوَّتْ عَلَيْهِ عَلَى الْمُطَهَّرَةِ وَ
 كَذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ بِحُجْتِنَبِ مِنَ الْمَنَاهِي فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَقَدْ بَرَأَى ذَاتِ
 النَّفْسِ الْأَمَّارَةَ عَلَى صُورَةِ الْكُفَّارِ وَاللَّوَامَةِ عَلَى
 صُورَةِ الْبَهْمُودِ وَالْمُلْهَمَةِ عَلَى صُورَةِ
 النَّصْرَانِي وَكَذَلِكَ فِي صُورَةِ الْمُبْتَدِعَةِ.

اور ریاست سے محبت کی صفت ہے اور بلی (دیکھنا) کج بینی اور نفاق کی صفت ہے اور سانپ (دیکھنا) زبان کے ذریعہ ایذا رسانی جیسے گالی گلوچ اور غیبت اور جھوٹ کی صفت ہے اور ان درندوں (کو خواب میں دیکھنا) کے معنی (تعبیر) حقیقت میں صحیح ہوتے ہیں جبکہ اس کے اہل ہی بصیرت کے ذریعہ خوب جانتے ہیں اور ہاں بچھو (دیکھنا) اشاروں کے ذریعہ چغل خوری اور عیب جوئی کی صفت ہے اور شہد کی مکھی (دیکھنا) لوگوں کو زبان کے ذریعہ پوشیدہ طور پر ایذا پہنچانے کی صفت ہے اور بے شک سانپ (دیکھنا) لوگوں سے دشمنی پر دلیل رکھتا ہے پس سالک جب (خواب میں) موزی جانوروں سے خود کو لڑتا ہوا دیکھے اور ان پر غلبہ حاصل نہ کر سکے تو (اللہ کی عبادت اور ذکر کے ذریعہ پوری کوشش کرے تاکہ اس کے برے اثرات) کے خاتمہ کے ذریعہ اس پر غلبہ اور فتح حاصل کرے یا اس کو بشری (صفت کی) صورت میں تبدیل کر دے تو بیشک پوری طرح ان پر غلبہ اور ان کا خاتمہ دوسرے معنی میں برائیوں کا خاتمہ ہے جیسا کہ بعض توبہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد الہی ہے ”(اللہ نے) ان کی برائیاں اُتار دیں اور ان کی حالتیں سزا دیں“ اور اگر (خواب میں) دیکھے کہ وہ (درندہ صفت) انسانی صورت میں تبدیل ہو گئے ہیں تو اس کا معنی برائیوں کی نیکیوں میں تبدیلی ہے جیسا کہ بہت توبہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد الہی ہے ”جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا“ پس بے شک اس مرتبہ وہ اس سے نجات پا گیا لہذا اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ اس (برائی) سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ کیونکہ جب نفس گناہ اور بھول کی گندگیوں سے آلودہ قوت سے ملوث ہو جاتا ہے تو (نفس) مطمئنہ پر اس کا غلبہ تقویت پاتا ہے اور اور اسی واسطے اللہ کا حکم ہے کہ جملہ اوقات میں ممنوعات سے پرہیز کرے اور کبھی نفس امارہ کو کافروں کی صورت میں اور (نفس) لوامہ کو یہودیوں کی صورت میں اور (نفس) ملہمہ کو نصرانیوں کی صورت میں اور اسی طرح نئی نئی صورت میں دیکھا جاتا ہے۔

تیسویں فصل

(اہل تصوف کے بیان میں)

اور وہ (اہل تصوف) علیحدہ علیحدہ بارہ گروہ میں ہیں۔

اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ ان کے افعال اور اقوال، شریعت و طریقت سے ہم آہنگ ہیں اور وہ (گروہ) اہل سنت والجماعت ہے کہ ان میں سے بعض کسی حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہونگے اور ان میں سے بعض، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا ویسے عذاب کے بعد اس (جنت) میں داخل ہونگے اور باقی جتنے گروہ ہیں وہ سب بدعتی ہیں ان میں سے ۲ حلوئے ۳ حالیہ ۴ اولیائے ۵ شغرائیہ ۶ حبیبہ ۷ حوریہ ۸ اباحیہ ۹ متکاسلہ ۱۰ متجاہلہ ۱۱ واقفیہ ۱۲ الہامیہ ہیں۔ پس حلوئے کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ عورتوں اور (غیر دارنہی مونیجہ) لڑکوں کے خوبصورت چہرہ پر نظر کرنے کو حلال کہتے ہیں کہ اس میں حق (اللہ) کی صفت ہے وہ لوگ رقص کرتے ہیں اور لباس دکھانے اور گلے ملنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ تو بالکل کفر ہے۔

اور جو ”حالیہ“ ہیں تو ان کا کہنا (عقیدہ) ہے کہ رقص اور دستک (تالی بجانا) حلال ہے اور کہتے ہیں کہ شیخ کیلئے ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس پر شریعت کا اعتبار نہیں ہوتا اور یہ تو بدعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہرگز شامل نہیں ہے۔

اور جو ”اولیائے“ ہیں تو ان کا کہنا (عقیدہ) ہے کہ بندہ جب اولیاء کے مرتبہ پر پہنچے تو اس سے شریعت کی زحماتیں برخواست ہو جاتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایک ولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے ہے اور ولی کا علم جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے ہے اور وہ لوگ اسی اعتقاد کے سبب ہلاک ہوئے اور یہ (عقیدہ) بھی کفر ہے۔

الفصل الثالث والعشرون

في بيان أهل التصوف

وهو اثناعشر نفرًا

واحد هو مستنيرون افعالهم واثقو الهم فوقفه المشرعية والطريقة
وهو اهل السنة والجماعة بعضهم يدخلون الجنة بغير حساب و
بعضهم يدخلونها بعد العذاب كيف ما يشاء الله تعالى والبراني
يدعون فمنهم الخلوية والحالية والاوليائية والشمسية والحيية
والحيية والخورية والاباحية والمنكاسلة والمنجاهلة
والواقفية والهامية.

فاما مذهب الخلوية فانهم يقولون ان النظر الى الوجه الجميل
من النساء والامر دحلل وفيه صفة الحق فترقصون ويدعون
الى التقبيل والمعانقة وهذا كفر محض.

واما الحالية فانهم يقولون الرقص وضرب اليد دحلل ويقولون
للشيخ حالة لا يعبر عنه الشرع وهذا بدعة ليس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
واما الاوليائية فانهم يقولون اذا وصل العبد الى مرتبة الاولياء
سقط عنه تكاليف الشرع ويقولون الولي افضل من النبي صلى الله عليه وسلم
ولان علم النبي بواسطة جبرئيل عليه وعلى نبينا افضل السلام
وعلم الولي بغير واسطة جبرئيل وهذا الشاويل خطاء وهو هلكوا

تیسویں فصل

(اہل تصوف کے بیان میں)

اور وہ (اہل تصوف) علیحدہ علیحدہ بارہ گروہ میں ہیں۔

اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ ان کے افعال اور اقوال، شریعت و طریقت سے ہم آہنگ ہیں اور وہ (گروہ) اہل سنت والجماعت ہے کہ ان میں سے بعض کسی حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا ویسے عذاب کے بعد اس (جنت) میں داخل ہونگے اور باقی جتنے گروہ ہیں وہ سب بدعتی ہیں ان میں سے (۱) حلویہ (۲) حالیہ (۳) اولیائے (۴) شغرائیہ (۵) حبیبہ (۶) حوریہ (۷) ایاحیہ (۸) متکاسلہ (۹) متجاہلہ (۱۰) واقفیہ (۱۱) الہامیہ ہیں۔ (۱۲) پس حلویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ عورتوں اور (بغیر دائرہ نبوی) لڑکوں کے خواصورت چہرہ پر نظر کرنے کو حلال کہتے ہیں کہ اس میں حق (اللہ) کی صفت ہے وہ لوگ رقص کرتے ہیں اور بوس و کنار اور گلے ملنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ تو بالکل کفر ہے۔

اور جو ”حالیہ“ ہیں تو ان کا کہنا (عقیدہ) ہے کہ رقص اور دستک (تالی بجانا) حلال ہے اور کہتے ہیں کہ شیخ کیلئے ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس پر شریعت کا اعتبار نہیں ہوتا اور یہ تو بدعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہرگز شامل نہیں ہے۔

اور جو ”اولیائے“ ہیں تو ان کا کہنا (عقیدہ) ہے کہ بندہ جب اولیاء کے مرتبہ پر پہنچے تو اس سے شریعت کی زحماتیں برخواست ہو جاتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایک ولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے ہے اور ولی کا علم جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے ہے اور یہ تاویل سخت غلطی ہے اور وہ لوگ اسی اعتقاد کے سبب ہلاک ہوئے اور یہ (عقیدہ) بھی کفر ہے۔

بِذَلِكَ الْإِعْتِقَادِ وَهَذَا كُفْرٌ أَبْنًا.

وَأَمَّا الشَّرَاحِيَّةُ فَأَتَمُّ يَقُولُونَ الصَّحْبَةُ قَدِيمَةٌ وَبِهَا يَسْقُطُ
الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَيُحِلُّونَ الدَّفْنَ وَالطَّنْبُورَ وَبَاقِيَ الْمَنَاهِجِ شَرْعًا أَنْبَتَهُمْ
مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ وَهُمْ كُفَّارٌ وَارَاقَةُ دَمِهِمْ مَبْسُوحَةٌ.

وَأَمَّا الْحَبِيبِيَّةُ فَأَتَمُّ يَقُولُونَ إِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ دَرَجَةَ الْحُبِّ عِنْدَ
اللَّهِ تَعَالَى يَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَاَلُفُ وَلَا يَسْتُرُونَ عَوْرَتَهُمْ بَيْنَهُمْ.

وَأَمَّا الْخَوْرِيَّةُ فَأَتَمُّ كَالْحَالِيَّةِ لِحِنْ يَدْعُونَ وَلِجَى الْخَوْرِي فِي حَالِهِمْ
فَإِذَا آفَاقُوا اغْسِلُوا فَكُذِّبُوا وَهَلَكُوا.

وَأَمَّا الْإِبَاحِيَّةُ فَيَتْرُكُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَ
يُبَيِّحُونَ النِّسَاءَ.

وَأَمَّا التَّكَاثُلُ فَيَتْرُكُونَ الْكُسْبَ وَيَسْأَلُونَ مِنَ الْأَبْوَابِ وَ
يَدْعُونَ أَنْفُسَهُمْ تَرْكُ الدُّنْيَا وَهَلَكُوا.

وَأَمَّا الْمُتَجَاهِلَةُ فَيَلْبَسُونَ لِبَاسَ الْفُسَادِ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَيَدْعُونَ
فِي بَوَاطِنِهِمْ وَهَلَكُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَنَمَسَتْكُمْ أُنُورٌ - هُوَ

وَأَمَّا الْوَافِقِيَّةُ فَأَتَمُّ يَقُولُونَ لَا يَعْرِفُ اللَّهُ تَعَالَى غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى
قَطُّ وَيَتْرُكُونَ طَلَبَ الْمَعْرِفَةِ وَهَلَكُوا بِذَلِكَ الْجَهْلِ.

وَأَمَّا الْهَامِيَّةُ فَيَتْرُكُونَ الْعِلْمَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ التَّجَدُّدِ وَيَبْأَلُونَ
سَمَاءَ وَيَقُولُونَ الْقُرْآنُ حِجَابٌ وَالْأَشْعَارُ مُرْآةُ الطَّرِيقَةِ وَاعْتَقَدُوا

اور جو ”شمرانہ“ ہیں تو ان کا کہنا (عقیدہ) ہے کہ محبت قدیم ہے اور اس سے امر وہی سا قسط ہو جاتا ہے اور دفن طنبورہ اور عورتوں کے تعلق سے دیگر شرعی ممنوعات کو وہ لوگ حلال جانتے ہیں اور وہ سب کفار ہیں اور ان کا خون بہانا مباح ہے۔

اور جو ”جسیہ“ ہیں تو ان کا کہنا (عقیدہ) ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس محبت کے درجہ تک جاتا ہے تو اس سے نکالیف برخواست ہو جاتی ہیں اور آپس میں وہ لوگ اپنی شرمگاہ کو نہیں ڈھانکتے ہیں۔ اور جو ”توریہ“ ہیں تو وہ حالیہ کی طرح ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے وجد میں مور سے وطنی (مباشرت) کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں پھر جب ہوش میں آ جاتے ہیں تو غسل کرتے ہیں پس وہ جھوٹے ہوئے اور اس (عقیدہ) کے سبب وہ ہلاک ہوئے۔

اور جو ”اباحیہ“ ہیں تو امر بالمعروف کو ترک کرتے اور حرام کو حلال اور عورتوں کو (نا جائز طریقہ پر) مباح جانتے ہیں۔ اور جو ”متکاسلہ“ ہیں تو یہ کہ وہ کسب (مخت کی کمائی) کو ترک کرتے ہیں اور دریدہ مانگتے پھرتے ہیں اور ترک دنیا کا اپنا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ لوگ اس کے سبب ہلاک ہوئے۔

اور جو ”متجاہلہ“ ہیں وہ فساد کی پوشاک زیب تن کرتے ہیں اور اپنے باطن میں (اصلاح کا) دعویٰ کرتے اور وہ اسی کے سبب ہلاک ہوئے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ”اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھو دے گی۔“ اور جو ”واقفہ“ ہیں تو ان کا کہنا (عقیدہ) ہے کہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہوتی اور (اسلمے) طلب معرفت نہیں کرتے اور وہ لوگ اس جہل کے سبب ہلاک ہوئے (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآنی آیت ”وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ“ سے استدلال کرتے ہیں)۔

اور جو ”الہامیہ“ ہیں تو وہ علم کو ترک کرتے ہیں اور درس و تدریس سے منع کرتے ہیں اور حکماء (دنیاوی فلسفیوں) کی پیروی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن حجاب ہے اور شاعر ہی کو طریقت کا قرآن جانتے ہیں۔

بِذَلِكَ الْفَوَلِ وَيَتْرُكُونَ الْقُرْآنَ وَيَعْلَمُونَ الْأَشْعَارَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَهَلَكُوا
بِذَلِكَ وَفِي أَنْفُسِهِمُ الْبَاطِلُ يَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَيْسُوا مِنْهُمْ
وَيَقُولُونَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا أَهْلَ الْجُذْبَةِ
بِقُوَّةِ مَحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْتَشَرَتْ تِلْكَ الْجَوَادِبُ بَعْدَ
عَلِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) إِلَى مَشَائِخِ الطَّرِيقَةِ ثُمَّ انْتَشَرَتْ إِلَى سُلَاسِلِ كَثِيرَةٍ
حَتَّى ضَعُفَتْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْهُمْ فَبَقِيَ مِنْهُمْ الرُّسُومُ فِي صُورَةِ الشَّجْوَةِ
بِلَا مَعْنَى ثُمَّ تَشَعَّبَتْ مِنْهُمْ أَهْلُ الْبِدْعَةِ ثُمَّ انْتَسَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى
قَلْبَدَرٍ وَبَعْضُهُمْ إِلَى حَيْدَرٍ وَبَعْضُهُمْ إِلَى آدِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِطَوَّلٍ
شَرِّحْنَا. فَقَدْ هَذَا التَّوَمَانِ أَهْلُ الْفَقْرِ وَالْإِرْشَادِ أَقَلُّ مِنَ الْقَلِيلِ وَ
يَعْلَمُ أَهْلُ الْحَقِّ بِشَاهِدَيْنِ أَحَدُهُمَا ظَاهِرٌ وَالْآخَرُ بَاطِنٌ. فَالظَّاهِرُ
الْإِسْحَاقُ عَلَى الشَّرِيعَةِ أَمْرًا وَخَبْرًا وَالْبَاطِنُ أَنْ يَكُونَ سَلُوكُهُ
عَلَى مُشَاهَدَةِ الْبَصِيرَةِ فَيَرَى مَنْ يَقْدِرُ بِهِ وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ رُوحَانِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِسْمَانِيَّةِ فِي مَجْلِسِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ مَا
يَسْتَحِقُّ لَا يَمُوتُ بِهِ مَعَالِي اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ مِنْهُ
إِشَارَةٌ إِلَيْهِ إِلَى مَنْ يُرِيدُ بِهِ السَّالِكِينَ فَلَا يَكُونُ
سَلُوكُهُمْ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَلَهُمْ نَادٍ فَأَتَى الْعَدْلَمَاتِ
فِي التَّيْمَنِ لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا الْقَلِيلُ.

اسی قول پر عقیدہ رکھتے ہوئے قرآن کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنی اولاد کو اشعار سکھاتے ہیں اور وہ اسی سبب ہلاک ہوئے اور ان کے نفوس میں باطل (بات) بچہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں حالانکہ ان کا ان (اہل سنت والجماعت) سے تعلق ہی نہیں ہے اور اہل سنت والجماعت کا کہنا (عقیدہ) ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی قوت کے سبب صحابہ رضی اللہ عنہم اہل جذبہ (روحانی) تھے بھریہ جذبات (روحانی) حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھ بعد شارح طریقت تک وسعت پائے پھر کئی سلسلوں تک شاخوں میں بٹ گئے یہاں تک کہ ان میں سے اکثر کمزور پڑ گئے تو ان میں سے ضعیفی کی شکل میں یعنی رسوم باقی رہ گئے پھر ان کی شاخیں نکلیں، اہل بدعت ان ہی میں سے ہیں پھر ان میں سے بعض قلت در سے اور بعض حیدر سے اور بعض ادھم، وغیرہ سے وابستہ ہو گئے جن کی تفصیل طویل ہے۔ پس اس زمانہ میں اہل فقر و ارشاد کی تعداد کم سے بھی کم تر ہے اور اہل حق (جن) دو شواہد کے ذریعہ (ان کو) جانتے ہیں ان میں سے ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن ہے پس شریعت میں امر (جس کا حکم فرمایا گیا) اور نہی (جس سے منع فرمایا گیا) پر مضبوطی سے پابند رہنا ”ظاہر“ ہے اور بصیرت (دل کی آنکھ) سے راہ سلوک کا ایسا مشاہدہ کرنا ”باطن“ ہے کہ وہ اس ذات پاک کو اپنی چشم بصیرت سے دیکھ لے جس کی کہ وہ اقتدار کرتا ہے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت و جسمانیت کے درمیان آپ کی ہم نشینی میں واسطہ ہو جائے پس یقیناً شیطان نہ تو اس کا مستحق ہے اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر سکتا ہے تو اس کے لئے اور ان کے لئے جو اس کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اس کے ذریعہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ ان کا راستہ علماء کرام (کے راستہ) پر نہیں اور تمیز و امتیاز کے لئے یہ سب ایسے باریک سے باریک علامات ہیں کہ جن سے صرف معدود دے چند لوگ ہی آشنا ہیں۔

الفصل الرابع والعشرون

في بيان الخاتمة

فَيَنْبَغِي أَنْ (يَكُونَ) السَّالِكُ فِطْنًا بَصِيرًا نَاطِقًا إِلَى خَوَاتِمِ الْأُمُورِ
وَمُفَكِّرًا فِي إِذْ بَارِهَاتِهِ لَا يَغْتَرُّ بِظَاهِرِ حَلَاوَةِ الْأَحْوَالِ فَقَدْ اتَّفَقُوا
أَهْلُ التَّصَوُّفِ أَنَّ السَّالِكَ إِلَى الْأَحْوَالِ يُغْضَلُ عَنْ مُحَوِّلِهَا كَمَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «فَلَا يَأْمَنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» ^{١٩} وَ
كَهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْفُتُوحِيِّ يَا مُحَمَّدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِينَ
بِأَنِّي غَفُورٌ وَأَنْذِرِ الصَّالِحِينَ لِقَادِرِينَ بَاقِي غَيْرُهُ فَإِنَّ كَرَامَاتِ
الْأَوْلِيَاءِ غَيْرُ مَا مَوْجَدَةٍ مِنَ الْمَكْرُ وَالْإِسْتِدْرَاجِ بِخِلَافِ مُعْجَزَةِ
الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهَا مَا مَوْجَدَةٌ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا
فِيَلْ خَوْفُ سُوءِ الْخَاتِمَةِ سَبَبُ التَّجَاهِ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ غَالِبًا
لِسَلَاةِ تَخْدَعَةِ الْبَشَرِيَّةِ فَيَقْطَعُ سَبِيلَهُ مِنْ حَبِثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ قَالُوا
فِي الصِّحَّةِ يَكُونُ الْخَوْفُ غَالِبًا وَفِي الْخَرُوضِ يَكُونُ الرَّجَاءُ غَالِبًا
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَزَنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاءُهُ بِفَضْلِ اللَّهِ
تَعَالَى لَسْتَوَيَانِ وَأَمَّا فِي حَالِ التَّرَعُّعِ فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ بِفَضْلِ
اللَّهِ تَعَالَى أَغْلَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ
أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ بِحَسَنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى يَعْنِي يَتَفَكَّرُ بِسَبْقَةِ
رَحْمَتِهِ عَلَى غَفْنِيهِ وَبِصِفَةِ رَحْمَتِهِ وَاسْتِعَانَتِهِ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

چوبیسویں فصل

(خاتمہ کے بیان میں)

پس۔ انا کیلئے ضروری ہے کہ وہ ذہین ہو، دور اندیش ہو اور معاملات کے انجام پر اسکی نظر ہو اور انکے زوال کے بارے میں فکر مند رہتا ہو اور احوال کی ظاہری لذت کے فریب میں نہ آجائے پس اہل تصوف اس بات پر متفق ہیں کہ بے شک سالک احوال کے بارے میں اس کے ماحول سے بے خبر رہتا ہے جیسے کہ ارشاد الہی ہے ”تو کی پوشیدہ بد میر سے ظہر نہیں ہوتے مگر تباہی دے“ اور اسی طرح حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم سکاروں کو اس بات کی خوشخبری دیجئے کہ میں یقیناً بخشش فرمانے والا ہوں اور نیک اور بچے لوگوں کو اس بات سے ڈرائیے کہ میں یقیناً غیرت والا ہوں تو بیشک ادیاء کی کرامات، سکرا اور استدراج سے محفوظ رہیں۔ اسکے برخلاف انبیاء علیہم الصلوٰۃ السلام کا معجزہ ان باتوں سے ہمیشہ کیلئے محفوظ ہے اور فرمایا گیا کہ خاتمہ برآ ہونے کا خوف کرنا غالباً خاتمہ برآ ہونے سے نجات پانے کا سبب ہے تاکہ بشریت اسکو کہیں دھوکہ نہ دیدے اور کسی ایسی وجہ سے اسکی راہ چھوٹ نہ جائے جس کا اسکو شعور ہی نہ ہو فرمایا کہ تندرستی کی حالت میں خوف غالب ہو کر رہتا ہے اور بیماری کی حالت میں امید غالب ہو کر رہتی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”اگر مومن کے خوف اور فضل الہی پر اسکی امید کو تولا جائے تو دونوں برابر ہونگے“ اور ہاں البتہ نزع کی حالت میں مومن کو چاہیے کہ (خوف پر) اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی امید زیادہ غالب رکھے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں سرسما جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اتفاق (بہتر عقیدہ) نہ رکھے یعنی اس (اللہ) کے غضب پر اسکی رحمت کے سبقت لیجائے اور اسکی رحمت و دستگیری کی صفت کا خیال ذہن نشین کرے کہ بے شک وہ ارحم الراحمین“

وَهَفَرُ مِنْ قَهَرِهِ إِلَى طَعْفِهِ وَكَفَرُ مِنْهُ إِلَهُهُ مِنْذَ لَدَامَتْ خَضِرَ عَامُ مَعْدَرٍ
 مُتَمِلِّطًا مُعْتَرِفًا بِذُنُوبِهِ فِي بَابِهِ فَبُورِقُ
 فَبَهَرُ الطَّافَةِ وَرَحْمَتِهِ عَلَى
 ذُنُوبِهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

الْبَرُّ الرَّحِيمُ وَالْجَوَادُ الْكَرِيمُ
 اللَّهُمَّ هَادِي الْمُضِلِّينَ وَبَارِئِ أَحْوَالِ الْمُذْنِبِينَ
 عَلِمُكَ كَافٍ عَنِ الْمُفَالِ وَكَرَمُكَ كَافٍ عَنِ السُّؤَالِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ قَمَّتِ الرِّسَالَةُ
 بِنُورِ نَبِيِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَمِعْتُهُ بَيَانِ الْأَسْرَارِ
 بِقَلَابِ الْبَيْنِ وَالْأَسْمَاءِ الشَّعْبِ لِلْمُتَصَفِّينَ مِنْ
 عَالَمِ الدَّرَجَاتِ إِلَى عَالَمِ الْقُرْبِ ثُمَّ لَفْتَحَ لَهُ
 بَابَ التَّوْحِيدِ وَعَلَّمَ عِلْمَ التَّوْحِيدِ بِسَبَبِ
 الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَسْمَاءِ التَّوْحِيدِ
 فَيَكُونُ الْأَسْمَاءُ ثَلَاثِي عَشَرَ
 أَسْمَاءُ هَذِهِ أَصُولُ
 الْأَسْمَاءِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ

اور اس کے غضب سے دور ہو کر اس کے لطف کی طرف بڑھے اور ذلیل بن کر
 گر گزرتے ہوئے غمناک خواہ بن کر خوشامدی بن کر اور اپنے گناہوں
 کا اعتراف کرنے والا بن کر اس کی چوٹ
 پر اسی کی طرف اسی سے

رجوع کرے اپنے گناہوں پر اس
 (اللہ کی مہربانیاں اور رحمت غالب ہوں گی۔)

بیشک اللہ مہربان رحم والا بخشنش والا اور کرم والا ہے یا اللہ
 اے مگر اسوں کو راہِ راست پر لانیوالے اے گنہگاروں پر رحم فرمائیے تیرا علم
 سب باتوں کیلئے کافی ہے اور تیرا کرم سب سوالوں کیلئے کافی ہے یا اللہ ہمارے آقا
 اور رسول کے دربار (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کی آل (پاک) اور آپ کے جملہ صحابہ (کرام) پر
 درود بھیج، رب العالمین کی توفیق سے رسالہ پایہ تکمیل کو پہنچا اور اس کو طالبوں کیلئے
 اسرار کے بیان سے اور عالم درجات سے عالم قرب تک متصف ہونیوالوں کیلئے نو (۹)
 ناموں کے بیان سے موعوم کیا پھر اُس کیلئے توحید دروازہ کھلے گا اور اسماء
 توحید میں سے تین ناموں کی بدلت علم توحید سے آشنائی ہوگی تو
 (اس طرح) یہ اسماء جملہ (۳۹+۳) بارہ نام ہوں گے
 اور یہی اسماء کے
 اصول ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ ہمارے آقا (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور آپ کی آل (پاک) پر اور آپ کے جملہ صحابہ (کرام)

پر درود و سلام بھیجے

حواشی

اللہ :- لغوی معنی معبود لایق پرستش، پوجا لینے والا اصل میں یہ لفظ پہلے کیا تھا ابھر کس سے مشتق ہوا اس میں اختلاف رائے ہے اس لئے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فیصلہ فرمادیا کہ اللہ خود اپنی اصل پر ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کی ذات میں تعیری نہیں پس اس کے اسم ذات کے لفظ میں بھی تغیر نہ کرنا چاہئے۔

صوفیہ کی اصطلاح میں اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمامی صفات کا مجتمع ہے یعنی اسم اللہ خاص ذات اور مجمل صفات و کمال کا جامع ہے اس کا اطلاق تین مقامات پر کیا جاتا ہے۔ مقام لائقین۔ مقام وحدت اور مقام واحدیت۔

ازل :- وہ زمانہ جس کی ابتداء نہ ہو یا جس کا اول نہ ہو۔ ازلی وہ چیز ہے پہلے عدم نہ ہو گیا ابد کے مقابل ازل ہے۔ ابد :- وہ زمانہ جس کی انتہاء نہ ہو جس کا کوئی آخر نہیں۔ اگر آخر ہو گا تو وہ ابد نہ ہو گا۔

ازلی وابدی :- موجود تین طرح پر ہے یا تو وہ ازلی وابدی ہے اور یہ صرف ذات واجب الوجود (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے وہ چیز جو نہ ازلی ہو نہ ابدی اور یہ دنیا یا کائنات ہے جس کا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ تیسرے وہ جو ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے اور یہ عالم آخرت ہے کہ ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے کہ اس کا آخر نہیں۔

ذات :- لغت میں بمعنی صاحب، خداوند، ہستی، ہر چیز کی حقیقت، ہر شے کی روح طرف یا جانب ہے اصطلاح میں ذات وجود کو کہتے ہیں اور وجود ذات ہستی اور ہست سب ایک ہے۔

برزخ :- وہ چیز جو دو متخالف چیزوں کے درمیان مائل ہو برزخ کہتے ہیں خواہ ان دونوں چیزوں میں مناسبت

ہو یا نہ ہو جیسا کہ اعراف برزخ ہے بہشت اور دوزخ کے درمیان یا بندر دوزخ ہے انسان اور حیوان کے درمیان موت نہیں قیامت کے درمیان زمانہ کو بھی برزخ کہتے ہیں۔

حضرت شیخ اکبرؒ فرماتے ہیں برزخ وہ عالم مشہود ہے جو عالم معانی اور عالم اجسام کے درمیان ہو صوفیائے کرام کے نزدیک برزخ کا استعمال مختلف جگہ استعمال ہوتا ہے۔

۱۔ عالم مثال کو برزخ کہتے ہیں۔ جو عالم اجسام اور عالم ارواح کے درمیان ہو۔ (۲) ممتع الوجود کو بھی برزخ

کہتے ہیں جو عالم ارواح اور اعیان ثابتہ کے درمیان ہیں۔ (۳) دل کو بھی برزخ کہتے ہیں جو روح اور مضغہ (گوشت کے لوتھڑے) کے درمیان ہے۔ (۴) صدر کو بھی برزخ کہتے ہیں جو دماغ اور

دل کے درمیان ہے۔ (۵) وحدت کو بھی برزخ کہتے ہیں جو حقیقت محمدی احدیت اور واحدیت کے درمیان

برزخ ہے اور اسی کو برزخ البرازخ یا برزخ کبریٰ بھی کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مرج البعسین جیلتعیان بیتھما برزخ لا یبغیان۔ اس نے دو دریا چلا دیئے

جو باہم ملتے ہیں ان کے درمیان ایک برزخ ہے وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے۔ (۶) علم کو بھی

برزخ کہتے ہیں جو عالم اور معلوم کے درمیان ہے اور یہی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ

ہے۔ (۷) اسما کو بھی برزخ کہتے ہیں جو اعیان ثابتہ اور وجود کے درمیان ہیں۔

بقا۔ لغت میں بمعنی ”قائم رہنا“ یا ”رہنا اور فانی نہیں ہونا“ ہے۔

صوفیہ کے پاس ”بقا“ عارف کے لئے، ایک مقام ہے جہاں اس کے لئے رویت حق میں کسی چیز کا حجاب

نہیں اور رویت حجاب رویت اشیا نہیں ہے۔ وہ عالم کو معدوم اور حق کو موجود دیکھتا ہے۔

تجربہ۔ لغت میں بمعنی ”برہنہ کرنا“ ”نیام سے تلوار باہر نکالنا“ ”جھاڑ کی شاخ کاٹنا تاکہ بڑا ہو“۔

صوفیہ کے پاس اپنی خودی اور بیگانگی سے دور ہونے کو تجربہ کہتے ہیں یعنی اپنی خودی کو مٹا کر حق تعالیٰ کی خودی

میں مل جانا گویا بقا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو فنا کر دے اور خود کو صرف اللہ کے لئے باقی رکھے۔

فنا و فنا۔ لغت میں بکسر اول فنا بمعنی گردا گرد نواچی (کونے) اور بفتح اول فنا بمعنی تمام ہونا اور ہلاک ہونا صوفیہ کے پاس ایک تو اوصاف مذمومہ کا اپنی ذات سے نکال دینا فنا ہے جو کثرت ریاضت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فنا کی دوسری قسم یہ ہے کہ عالم ملک و ملکوت کا احساس باقی نہ رہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں فرد عظمت الہی اور مشاہدہ حق میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کا بھی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

فنا و بقا۔ فنا کا مطلب یہ ہے کہ لذات کو اس طرح فنا کر دینا کہ بندے کے لئے کسی چیز میں کوئی خط باقی نہ رہے نیز ذات خدا میں ایسا فنا ہو جانا کہ ہر چیز سے مشغولیت فنا ہو جائے مثلاً شیخ عامر بن عبد اللہ نے فرمایا مجھے اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ میں نے عورت کو دیکھا یا کسی دیوار کو۔ پس ایسا شخص ہر وقت تمام غیاظوں سے کٹ کر یاد الہی میں مصروف رہتا ہے اور اسی فنا کے نتیجے میں بقا ہوتی ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو فنا کر دے اور خود کو صرف اللہ کے لئے باقی رکھے۔

حق کے ساتھ معدوم رہنے کا نام فنا اور حق کے ساتھ موجود رہنے کا نام بقا ہے۔ (شیخ خازن)
علم فنا و بقا کا دار مدار غلصانہ و حدائیت اور صحیح بندگی پر ہے اور جو اس کے علاوہ بیان ہو وہ محض مغالطہ اور کفر و الحاد ہے۔ (شیخ ابراہیم بن شیبان)

الغرض حال بقا تک رسائی کرنے والا "باقی" ایسے مقام پر فائز ہوتا ہے جہاں حق اور مخلوق میں حجاب باقی نہیں رہتا۔

منزل۔ لغوی معنی "اترنے کی جگہ" لیکن اکثر اس جگہ کے معنی میں مستعمل ہے جہاں مسافر لوگ سونے اور آرام کرنے کے لئے اترتے اور قیام کرتے ہیں۔

صوفیہ کی اصطلاح میں منزل چار ہیں جن کو تاسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت کہتے ہیں۔ لغت میں عالم ذات الہی کو لاہوت کہتے ہیں چنانچہ سالک کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے اور مرتبہ صفات

کو جبروت اور مرتبہ اسما کو ملکوت کہتے ہیں۔
 منزل ناسوت = جسم ہے یعنی اس جسم کو فنا کر کے مثال میں آنا۔
 منزل ملکوت = جسم مثال ہے اس کو فنا کر کے جبروت میں آنا یعنی روح میں آنا۔
 منزل جبروت = روح ہے اس کو فنا کر کے اعیان میں آنا۔
 حضرت شیخ اکبر نے شیخ ابوطالب مکی قدس سرہ صاحب قوت القلوب کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ عالم غفلت ہے اگر مشائخ و اولیاء اس کو ”عالم وسط“ فرماتے ہیں۔
 منزل لاہوت = اعیان ہے۔ اعیان کو لاہوت تینوں مراتب ذاتی یعنی احدیت و وحدیت اور واحدیت کے سبب سے کہتے ہیں جو ایک ہیں۔

لاہوت :- لغت میں عالم ذات الہی ہے جس میں سالک کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے اور مرتبہ صفات کو جبروت مرتبہ اسما کو ملکوت کہتے ہیں۔ لاہوت اصل میں لاہو والاہی ہے اور حرف تاء زائد ہے اور عرب کا دستور ہے کہ جب کلمات مغلطہ کہتے ہیں تو کچھ حذف کرتے ہیں اور کچھ زیادہ کرتے ہیں تاکہ ناواقف اس کی حقیقت سے واقف نہ ہوں۔ اصطلاح میں گنج مخفی اور مقام خوصیت کو کہتے ہیں۔

سیر :- لغت میں راز یا بھید کے معنی لکھنے لگے ہیں۔ اصطلاح میں نام کو اور اس کے ظہور کی کیفیت کو کہتے ہیں جیسا کہ حدیث قدسی میں اشارہ ہے۔ ”تحقیق انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹھکڑا ہے اور ٹھکڑے میں دل ہے اور دل میں روح ہے اور روح میں نور ہے اور نور میں ستر ہے اور ستر میں ہوں۔“

ستر باطن کے بارے میں صوفیائے کرام کا اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ یہ روح سے پہلے اور قلب کے بعد

کا درجہ ہے۔ بعض نے اس کو روح کے بعد بلکہ اس سے اعلیٰ و لطیف تر قرار دیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ سر باطن مشاہدہ کا اور روح محبت کا اور قلب معرفت کا مقام و محل ہے۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ”دوستی کا حال پوشیدہ رکھنا سہرا ہے“

ایک حدیث شریف میں ہے۔ المحرقة (سراسر) یعنی معرفت میرے راز ہائے سہرہ میں ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ السلام کا راز ذات الہی کی معرفت ہے کیونکہ نفس السراسر البیاض و صف ہے جو خدائے تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔

۲۔ لغوی معنی آشکارا کرنا، روشن کرنا، جلوہ کرنا ہے۔ صوفیہ کے پاس تجلی سے مراد خاصانِ خدا کے دل پر انوارِ حق کا اثر انداز ہونا ہے جس کے باعث ان کے قلوب اپنے اندر مشاہدہ حق کرتے کے قابل بن جاتے ہیں اصطلاح میں تعین اور لباس کو تجلی کہتے ہیں وحدت کو تجلی اول، واحدیت کو تجلی ثانی اور تمام تعینات کو تجلی کہتے ہیں۔ اور سالکین کے پاس سالک کے دل پر انوار الہی سے تجلی نوری وارد ہوتی ہے جو سبز، سیاہ، سفید، سرخ رنگوں کے لحاظ سے تجلی مرثی، تجلی نفسی، تجلی شیطانی، تجلی روحی، تجلی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور تجلی ذاتی کو قسم پر مشتمل ہے۔

۳۔ لغت میں آسم عام ہے کہ ہر ایک چیز جو لمبائی، چوڑائی، اور اونچائی یا گہرائی رکھتی ہے۔ جسم چار عناصر یعنی پانی، آگ، ہوا، اور مٹی سے مرکب ہے۔ اور یہ جسم دو قسم پر منقسم ہے ایک جو ہر اول دوسرا عرض ہے۔

جو ہر ۱۔ جو ہر وہ چیز ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو یعنی اپنے قیام میں دوسرے کی محتاج نہ ہو۔ مثلاً دیوار اور سایہ ان دونوں میں دیوار جو ہر ہے کہ وہ اپنے قیام میں سایہ کی محتاج نہیں خواہ سایہ رہے نہ نہ وہ اپنی جگہ قائم ہے۔

عرض ۲۔ وہ چیز جو اپنے قائم رہنے میں دوسرے کی محتاج ہو مثلاً دیوار اور سایہ ان دونوں میں سایہ عرض

ہے کہ وہ اپنے قیام میں دیوار کا محتاج نہ ہے البتہ دیوار نہ ہو تو سایہ کا وجود بھی نہ ہوگا۔
 رُوح :- لغت میں بمعنی جان اہمیت و اوقات نبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور جبریل علیہ السلام
 نام بھی ہے اللہ جل جلالہ ایک ایک ملک و ملک کے لیے ایک روح بھی بھیجا ہے اور جو زندگانی حرکت
 کا باعث ہوگا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ عرفوں کے ذریعہ دل سے تمام جسم میں جاری۔ ماری۔ چوٹا۔
 یہ حیات حیوانی کا ذریعہ اور سبب ہے اس لئے اس کو ”روحِ نباتی“ کہتے ہیں رسومات صوفیہ کے
 یہاں روح سے مراد ”الطیفہ“ مذکور کہ انسانی ہے جو ”قل الروح من امر ساجد“
 کے حکم کا مصداق ہے اور یہ عالم امر سے ہے اس معنی کے لحاظ سے روح ”امرِ اقلیہ“ سے ہے۔
 روح پانچ قسم پر ہے۔ (۱) روحِ جمادی (۲) روحِ نباتی (۳) روحِ حیوانی (۴) روحِ انسانی
 (۵) روحِ قدسی اور روحِ قدسی اخیان کی طرح وہ صورت ہو جو خارج میں آتی ہے اور لطیف
 ہوتی ہے نہ نزدیک ہوتی ہے نہ دور نہ جیسی جاسیہ نہ بانیں جانب ہوتی ہے نہ اوپر ہوتی ہے نہ نیچے۔
 چنانچہ حضرت شیخ محمود جیشبریؒ نگلشن لڑ میں فرماتے ہیں :-
 چہ می گویم کہ ہست این نکتہ باریک — شب روشن میان روز تار یک —
 یعنی کیا کہوں میں کہ یہ باریک نکتہ ہے گویا تار یک دن میں روشن رات ہے۔ اور اسی طرف
 قرآن مجید اشارہ کرتا ہے۔ ”وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ رُوحٍ طَيِّبٍ“ یعنی میں نے اس میں اپنی
 روح سے پھونکا۔

احوال و مقاماتِ صوفیہ کرام

شرعیّت :- نعت میں بمعنی بڑی ہنر اور پانی بہنے کی جگہ یا پانی کا وہ کنارہ جہاں سے مخلوق پانی پیتی ہے اور عام مفہوم میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بندوں کے لئے عادات اور معاملات میں خدا کا پیدا کیا ہوا راستہ مراد ہے۔

علوم شرعیّت کی تدوین و اشاعت میں جو بزرگان سلف مشغول ہوئے وہ علماء کے مقدس لقب سے مشہور ہوتے بعد میں ان کی خدمات کی خصوصیت کے لحاظ سے وہ مفسرین محدثین فقہاء اور متکلمین وغیرہ مختلف ناموں سے موسوم ہو گئے۔

طریقّت :- لغوی معنی راستہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار ہیں عام اصطلاح میں تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کو کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ عنہ اپنی کتاب ”رسمات البیون“ میں فرماتے ہیں کہ شرعیّت احکام کے ظاہری احوال کا نام ہے اور انھیں احکام پر دل جمعی کے ساتھ عمل کرنا طریقت ہے۔

حقیقت :- نعت میں ہر چیز کی اصل ہر چیز کی ماہیت، ہستی اور ہر چیز کی ذات کو حقیقت کہتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں حقیقت کا لفظ مختلف جگہ مستعمل ہوتا ہے۔ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ لفظ حقیقت کو مجاز کے مقابلہ میں لاتے ہیں ہر جا ظہور سے بطون تک یعنی ذات سے ظہور و صفات تک۔ جیسے عالم مثال مجاز ہے اور اس کی حقیقت عالم ارواح ہے۔

دوسرے حقیقت سے مراد حق تعالیٰ کی ذات جو تمام کی حقیقت اور حقیقت الحقائق ہے کہ

ہر ایک کی حقیقت اس سے ثابت ہوتی ہے۔
 رشحات العیون میں حضرت خواجہ احمد فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت کی جمعیت و دل جمعی
 میں رسوخ و ملکہ دہارت پیدا ہو جانے کے مرتبہ کا نام حقیقت ہے۔
 امام قشیریؒ اپنے رسالہ تفسیر یہ میں فرماتے ہیں کہ خدا کی بندگی کو لازم پکڑنا شریعت ہے اور اسکی
 رہبیت کا شاہد کرنا حقیقت ہے لہذا جو شریعت اس کی تائید کے بغیر ہو وہ نامقبول ہے اور جس حقیقت
 کے ساتھ شریعت کی قید نہ لگی ہو وہ لا حاصل ہے۔

طریقت و حقیقت جس سے صوفیہ ممتاز ہوئے دونوں شریعت کے خادم ہیں لہذا ان دونوں
 کے حاصل کرنے سے شریعت ہی کی تکمیل مقصود ہے۔

معرفت: لغوی معنی پہچاننا ہے۔ اصطلاحی معنی خدا شناسی ہے۔ صوفیہ کے پاس ذات کو ذات
 اور صفات کو صفات اور ذات کو صفات کے ساتھ اور صفات کو ذات کے ساتھ پہچاننا

معرفت ہے۔
 جو دانش یا واقفیت کتاب اور لکھنے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے صوفیہ اس کو علم کہتے ہیں
 اور وہ دانائی جو اس علم کے علاوہ ہے اور صرف صوفیہ کے ساتھ مخصوص ہے اس کو "معرفت"
 یا عرفان کہتے ہیں۔

ایک صوفی کا اعتقاد ہوتا ہے کہ معرفت الہی کشف کے ذریعہ براہ راست حاصل ہوتی ہے۔ یہ
 علم معرفت عقل و منطق اور مدرسہ میں بحث و درس سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی
 توفیق اور اس کے فضل پر منحصر ہے جو کہ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ان ہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے
 جن میں معرفت اخذ کرنے اور حقیقت وصول کرنے کی صلاحیت موجود ہے
 حدیث شریف میں آیا ہے۔ المعرفۃ اسرار علی یعنی معرفت میرا بھید ہے اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید یا راز حق تعالیٰ کی ذات ہے معرفت کی تین قسم ہیں۔ عقلی، علمی اور کشفی۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی زبان گونگی ہو گئی یہی بات ہے جو سعدی شیرازی نغمہ طرازی کہتے ہیں۔

نہ ادراک در کتھ ذاتش رسد نہ فکرت بغور صفاتش رسد

اس حق تعالیٰ کی ذات کی یا دہی نہ کتھ اور نہ فکرت سے اس کی صفات حاصل ہوتیں اور اس کی صفات میں غور و فکر کو رسائی حاصل نہیں

دوسرے الفاظ میں حق تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے سے عقل عاجز ہے اور اس کی صفات کو بارے میں سوچنے سے فکر قاصر ہے۔

تصوف لغوی معنی لپٹمینہ پہننا ہے صوف بمعنی ریشم سے ماخوذ ہے اور اصطلاحی معنی تزکیہ نفس یعنی خواہش نفسانی سے پاک ہونا۔ دوسری صدی ہجری میں صوفیہ ایک مخصوص گروہ کی شکل میں ظہور میں آئے جس کا مخصوص نام صوفی "رکھا گیا اور ان کے مسلک کو تصوف کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں۔ "ظاہری و باطنی آداب شریعت سے آگاہی حاصل کرنا تصوف ہے۔ اس سے مراد اخلاق الہیہ میں کبھی کبھار تصوف کا نام اخلاق کے مترادف استعمال ہوتا ہے۔ تصوف بُرے اخلاق سے پرہیز کرنا ہے تاکہ تجلیات الہی کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ المختصر صوفیاء کرام خلائق سے منہ موڑ کر حق تعالیٰ کی طرف ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ اپنی خبر تک نہیں رکھتے اور اپنے میں حق تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرتے ہیں اور تحلقوا باخلاق احلہ یعنی اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جاؤ کے حکم کا یہی معنی ہے۔

اخلاص :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اخلاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں اس شخص کے دل میں رکھ دیتا ہوں جس سے

میں محبت کرتا ہوں۔

اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل میں سوائے حق کے اور کوئی مشاہدہ طلب نہ کرے۔

شیخ فہیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی خاطر سے ترکِ عمل ریل ہے اور ان کے لحاظ و خاطر

سے کسی عمل کا بجالانا شرک ہے۔ ان دونوں سے خلاص ہونا اخلاص ہے۔

حضرت ابوعلی دقانیؒ فرماتے ہیں۔ ”صرف حق تعالیٰ کے لئے بالارادہ عبادت گزاری کا نام اخلاص ہے۔“

حضرت ہذیفہ مرعشیؒ فرماتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ بندے کے ظاہر و باطن اعمال میں یکسانیت

ہو جائے۔

حضرت ابوسلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں۔ ”جب بندے میں اخلاص پیدا ہو جائے تو دوسووں

کی کثرت اور ریا (دکھاوے کا کام) اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔

حضرت ذوالنون مصریؒ تین باتوں کو اخلاص کی علامات قرار دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ بندے کے نزدیک

عوام کی تعریف و مذمت یکساں ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اعمال میں اپنے اعمال کو دیکھنا

بھول جائے اور تیسرے یہ کہ یہ بھی بھول جائے کہ وہ آخرت میں اپنے اعمال کا ثواب چاہتا ہے

نفس۔ مقررین بارگاہِ الہی کے لئے مخصوص ایک حالِ روحانی ہے جو بندہ کے دل پر جمالِ حق کے اثر سے

پیدا ہوتا ہے۔ یہ روحانی حال اس وقت ظہور میں آتا ہے جب باطن بالکل پاک و صاف ہو

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں۔ ”اس دل میں جس کے اندر آتشِ محبت سے روشن ہو اور

اس دل میں جو نورِ مشاہدہ سے روشن ہو بہت فرق ہوتا ہے۔

بعض مشائخؒ نے فرمایا کہ رمیت غاروں کا ایک درجہ ہے اور آتشِ مریدوں کا درجہ ہے۔

رمیت کے وجود کے ساتھ حشمت کا اٹھا دینا آتش ہے۔ (جنید بغدادیؒ)

عاشق و معشوق ایک دوسرے سے بے تکلف ہو جائیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ ”الہی مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے“ یا حضرت موسیٰؑ نے عرض کیا۔ ”الہی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اپنا جلوہ دکھا۔“

قُرْب۔ لغت میں نزدیکی کا معنی ہے۔ اس کی ضد بُعْد یعنی دوری ہے۔ اور حالِ قرب بندہ کے احوال سے ایک حال ہے جس میں وہ اپنے قلب میں حق تعالیٰ سے نزدیکی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ صوفیہ کے پاس ان قرآنی آیات سے قرب کی دلیل لی جاتی ہے۔

وفق الفسکم اقلای تیعہ دے۔ یعنی از خود تمھارے میں، تو کیا تمھیں سوچتا نہیں۔

وَتَحْنُ اقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - یعنی اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔

وإذا سالك عبادي عني فاني قريب = المعنى اے محبوب! جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔

توبہ :- لغوی معنی گناہ پلٹنا ہے غفلت و بے خبری سے روح کا اس طرح بیدار ہونا کہ گنہگار ان غلط راستوں سے آگاہ ہو جائے جن پر وہ چل رہا تھا اور گزشتہ برے کاموں سے نادم ہو اور ان گناہوں کو یا بیکلمہ ترک کر دے اور آئندہ ان کا ہر گز ارتکاب نہ کرنے کا خاص لحاظ رکھے تو یہ توبہ دائمی ہے۔

اصطلاح میں اپنی مستی اور اپنی خودی سے لوگرا دل ہونا تو یہ ہے جو تین قسم پر ہے۔

ایک شریعت کے گناہ مثلاً حرام کلام زنا، شراب خوری، قتل ناحق، گالی دینا وغیرہ سے پرہیز کرنا جس کا تعلق جسم سے ہے۔

دوسرے طریقت کے گناہ مثلاً حسد، بغض، غرور، کینہ وغیرہ سے اجتناب کرنا جو دل سے تعلق رکھتے ہیں۔

تیسرے حقیقت کے گناہ سے پرہیز کرنا ہے کہ وہ اپنی ہستی سے چھٹکارا پاتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں۔ غوام کی توبہ گناہوں سے ہے اور خواص کی توبہ

غفلت سے ہے۔

عام را توبہ زکار بد بود خاص را توبہ زدید خود بود
شیخ حسن المغازیؒ نے استفسار پر توبہ کی دو قسمیں بیان فرمائیں ایک توبہ انابت کہ تم اللہ تعالیٰ
سے اس لئے ڈرو کہ وہ تم پر قادر ہے۔

اور دوسری توبہ استجابت کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے شرمناؤ کہ وہ تم سے قریب ہے اسی لئے
بزرگوں نے فرمایا وجود کی ذنب لایقاس ذنب یعنی تمہاری مستی بذات خود ایک

۲۵۴

ایسا گناہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے گناہ کا قیاس کرنا ہی عبث ہے۔
فقیر لغت میں فقیر ایسے درویش کو کہتے ہیں جو چند روزہ روزی اور اپنے کنبہ کی پرورش کی اہلیت رکھتا
ہو اور فقیر کی اسی حالت کو بقصر کہتے ہیں گویا فقر ضد ہے غنا یا تو نگرہ کی۔

صوفیہ کی اصطلاح میں فقر صفت غنا کے فقدان ہی کو نہیں کہتے بلکہ غنا سے رنجت اور میلان کے فقدان
کا نام فقر ہے یعنی صوفی کے قلب کو آرزو سے بالکل خالی ہونا چاہئے۔ گویا فقیر وہ ہے جو خلق سے

البتعات نہ رکھتا ہو۔ اور فناء و فقر اختیار کر کے تنہائی اختیار کیا ہو اور کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقیر فخری والفقیر مستی یعنی فقیر میرے لئے موجب فخر ہے
اور فقیر مجھ سے ہے۔ آپ ہی نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا۔ ”فقراء مالداروں سے پانچ سو

سال پہلے جنت میں جائیں گے جو آخرت کا نصف دن ہوگا۔“
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقیر نہ اپنی ذات کی طرف محتاج ہوتا ہے اور نہ اپنے

غیر کی طرف۔

حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ سے فقر کے متعلق استفسار پر آپ نے خاموشی اختیار کی پھر تمار
پڑھ کر باہر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر فرمایا کہ میرے پاس ایک درہم موجود تھا اللہ سے

شرم آئی کہ میں فیکر کی بات کروں۔ لہذا آپ نے وہ درہم خرچ کر دیا اور پھر کہیں بیٹھ کر فیکر پر گفتگو کی۔

حضرت ابو بکر و راقی فرماتے تھے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ فیکر کے لئے یہ خوشخبری ہے کہ دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا۔

صبر :- لغت میں ایک قسم کی تلخ دوا کو کہتے ہیں باؤ کو ساکن کر کے صبر بھی کہنا جائز ہے۔

صوفیہ کی اصطلاح میں خدا کی محبت اور طلب میں ثابت رہنے اور حق تعالیٰ کو پہننے کی جستجو میں مشقت کھنڈ اور محنت پر نالاں نہ ہونے کا نام صبر ہے۔

صبر کی فضیلت میں ارشاد رہا ہے۔ اتمایو حی الصابرین اجرہم ہم یغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں استفسار پر آپ نے فرمایا صبر و تحمل کا نام ایمان ہے اور دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا صبر کرنے والے فقر و قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔

حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”احکام الہی پر ثابت قدم رہنا اور اللہ کی آزمائش کو خذہ پیشانی اور سکون کے ساتھ قبول کرنا صبر ہے“

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”ناک بہوں چڑھائے بغیر کڑوا لھونٹ پی جانا صبر ہے“ حضرت سہری سقطی رحمۃ اللہ علیہ صبر کے بارے میں استفسار کے جواب میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس دوران ان کے پاؤں پر ایک بچھو چڑھ گیا اور متعدد بار ان کے ڈنک مارا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا آپ اس کو نکال کیوں نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں جس کیفیت (یعنی صبر) کے بارے میں بیان کروں اور پھر خود اپنے عمل سے اس کے خلاف عمل کروں (یعنی بے صبری کا مظاہرہ کروں)۔

کُلُّ : یعنی معنی خدا کو سونپنا اور اسباب دنیا سے دل اٹھا لینا اور بسبب الاسباب کی طرف توجہ کرنا ہے اصطلاح میں غیر حق تعالیٰ کو نظر میں نہ لانا اور حق تعالیٰ کے سوائے کسی اور کے ساتھ مشغول نہ ہونا اور خود کو فنا فی حق تعالیٰ کو باقی جاننا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں جو کچھ ہے اسی کا امیدوار ہونا اور ان چیزوں سے ناامید ہونا جو لوگوں کے پاس ہیں۔ توکل صوفیہ کے مقامات عالیہ سے ایک مقام ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ناقہ سوار آیا اور عرض کیا ”یا رسول اللہ! کیا میں اس اونٹ کو باندھوں یا اللہ پیرو بھروسہ کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ دوں“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس کو پہلے باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر“

حضرت سہیل بن عبد اللہ تشریٰ فرماتے ہیں کہ توکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کسب کرنا آپ کی سنت تھی لہذا جو شخص حضور کے حال پر ہو اس کو آپ کی سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نیز آپ ہی کا ارشاد ہے کہ ”توکل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہو جیسے غسالی کے ہاتھوں میں مردہ ہو رہا ہے کہ وہ اسے جس طرح چاہتا ہے اٹھا پلٹا ہے مگر مردہ حرکت کر سکتا ہے نہ تدبیر“

حضرت ابو بکر شبلیؓ کے پاس کسی نے اپنے کثیر العیال ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ”گھر جا کر ان تمام لوگوں کو گھر سے نکال دو جبہ کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے“

وقت و اختیار کو ترک کر دینے کا نام توکل ہے (سہری سقطیؒ)

توکل یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے اس طرح رہو گویا تمہارا وجود ہی نہیں اور اللہ تمہارے سامنے ابدی وازی معفان کے ساتھ ہے (جنید بغدادیؒ)

توکل اس کا نام ہے کہ ایک دن کی (آج کی) روزی رکھی جائے اور کل کی فکر نہ کی جائے (شیخ ابو بکر الزقاقؒ)

رِضًا : لغت میں بکسر یعنی رضا بمعنی خوشنودی اور لفتح و مد یعنی رضا بمعنی خوشنود ہونا ہے اصطلاح میں رضا سے مراد بندہ کو قضاء و الٰہی سے جو کچھ پہنچے اس سے خوشنودی کرنا یعنی قضاء پر راضی ہونا اور اس پر

بچہ وسہ کرتا۔ صبر کا مرتبہ رضا سے کم تر اور تسلیم کا مرتبہ رضا سے بالاتر ہے۔ رضا سالک کے مقامات عالی سے ہے اور مقامات کا غنہ ہے یعنی اس کے ماوراء کوئی اور مقام نہیں۔

حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے ”اے اللہ میں تجھ سے فضل کے بعد رضا مانگتا ہوں“ اس کی تشریح میں حضرت ابوغنیم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قضا سے پہلے ہی رضا پر عزم کرنا ہے اور حقیقی رضا تو قضا کے بعد ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”موسیٰ! میری رضا تو اسی میں ہے کہ تم میری قضا پر راضی رہو“ حضرت ابوعلی دقائقی نے فرمایا ”رضایہ نہیں کہ تم مصیبت کا احساس نہ کرو بلکہ رضایہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرو“ بی بی رابعہ بصریؒ سے پوچھا گیا کہ ”بندہ کب راضی برضا کہلانے کا حق دار ہے؟“

بی بی نے فرمایا ”جب وہ مصیبت میں بھی اسی طرح خوش رہے جس طرح آرام میں خوش تھا۔“ **خَوْف** لغوی معنی ڈر اور اندیشہ ہے۔ اصطلاح میں کسی امرِ مکروہ کے پیش آنے سے ڈرنا یا کسی امرِ مستحسن کے ہاتھ جاتے رہنے کا ڈر ہونا خوف سالک کے علم و معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ“ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت کا سرچشمہ ہے۔

حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ خوف دراصل ”یقین و معرفت“ کا اول مقام ہے۔ معرفت کے حصول کے بعد خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور خوف سے نہ ہر صبر اور توبہ پیدا ہوتے ہیں۔

اسی کی جانب قرآن میں اشارہ ہے کہ انما یخشى الله من عباده العلماء اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو صاحبانِ علم ہیں۔

حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں عاشق کو جامِ محبت اس وقت دیا جاتا ہے جب خوف اس کے دل

کو پختہ اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ خائف وہ نہیں ہے جو خوف سے ڈرتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتا رہے بلکہ حقیقی خائف وہ ہے کہ وہ اس چیز کو ترک کر دے جو اس کے لئے عذاب کا موجب ہو۔ خائف وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے لاخوف علیہم کی شان خاصانِ خدا کی ہی ہوتی ہے۔

حضرت ابو جعفرؑ فرماتے ہیں ”خوف“ دل کا چراغ ہے جس کے ذریعہ دل کے خیر و شر کو دیکھا جاسکتا ہے حضرت بشر حافیؒ فرماتے ہیں ”خوف ایک فرشتہ ہے جو صرف متقی کے دل میں رہتا ہے“ حضرت سفیان ثوریؒ جب بیمار ہو گئے تو آپ کے قارورہ (پیشاب) کو دیکھ کر ایک عیسائی طبیب نے کہا کہ ”اس شخص کا جگر خوف کی وجہ سے تکرے تکرے ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کی نبض دیکھ کر کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ اس قسم کے لوگ بھی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔“

حضرت ابوالقاسم حکیمؒ نے فرمایا ”جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے بھاگتا ہے مگر جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بھاگ کر اللہ ہی کی طرف آتا ہے“

رَجَاء: لغت میں بالفتح اور آخر میں ہمزہ کے ساتھ بمعنی ”امید یا امید رکھنا اور ڈرتا ہے۔“ بالکسر یعنی ”رجاء پڑھنا خطا ہے۔ اصطلاح میں رجاء سے مراد حق تعالیٰ سے مقامِ احدیت کو اپنی نحویت کے واسطے سے ہمیشہ طلب کرنا۔“

رَجَاء و خوف میں یہ فرق ہے کہ رَجَاء محبت سے پیدا ہوتی ہے جبکہ خوف سالک کے علم و معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح رجاء و تمنا میں یہ فرق ہے کہ رجاء عمل پر اسکا ہے اور تمنا سے سستی اور کالی پیدا ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت کی طرف نگاہ رکھنے کا نام رجاء ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”مجھے اپنے جلال و عزت کی قسم کہ میں اس شخص کو جو مجھ پر دن رات کسی ایک ساعت میں بھی ایمان لائے اس کو میں اس شخص

کے برابر قرار نہیں دوں گا جو مجھ پر (باطل) ایمان نہیں لایا“
حضرت شیخ کرمانیؒ فرماتے ہیں کہ رجا کی علامت حسن طاعت ہے۔

شیخ ابوالعلیٰ رودباریؒ فرماتے ہیں کہ خوف اور رجاء پر بندے کے دو بازوؤں کی طرح ہیں۔ جب دونوں بازو برابر ہوتے ہیں تو پرندہ اوپر چڑھتا ہے اور اس کی پرواز درست ہوتی ہے۔ جب ایک بازو کم ہو تو پرواز میں نقص پیدا ہوتا ہے اور اگر دونوں بازو جھکتے رہیں تو پرندے کی حالت نیم مردہ کی سی ہو جاتی ہے“

اس لئے حضرت ابو عثمان مغربیؒ فرماتے ہیں ”جس نے خود کو معرف رجاء پر رکھا اس نے عمل چھوڑ دیا۔ اور جس نے صرف خوف پر رکھا تو وہ مایوس ہوا۔ انسان کو کچھ رجاء اور کچھ خوف کے ساتھ ہونا چاہئے۔ البتہ کوئی دانستہ گناہ پر گناہ کئے چلا جائے اور کہے مجھے معفرت کی امید ہے تو یہ جھوٹا ہے۔
مئے بھی پیتے ہیں تو یہ کرتے ہیں یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے

شکر بر نعمت میں سپاس اور ثنا کہنے کو شکر کہتے ہیں۔ اصطلاح میں انعام کرنے والے کی نعمت و بخشش کا اظہار و اعتراف نہایت عاجزی کے ساتھ کرنے کو شکر کہتے ہیں۔ خیایان میں لکھا ہے کہ شکر ایک نعل ہے جو منعم کی تعظیم پر اس کے انعام کے سبب سے دلالت کرتا ہے خواہ زبان سے ہو خواہ دل سے ہو خواہ ارکان و جوارح یعنی ہاتھ اور پاؤں سے ہو۔

اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور اپنی بخشش کے لئے کسی کو وسیلہ یا سبب بنا دیتا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ اس درمیانی واسطہ کا بھی شکر ادا کرے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی۔ ورنہ جیسا کہ فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اور جب ایک نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں مزید نعمتوں سے اضافہ اور زیادتی ہی فرماتے ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے لَا تَنْسُوا شُكْرَكُمْ لَا تَرْضَىٰ لَكُمْ وَجْهٌ إِلَّا تَكُونُوا لَكُمْ رُجُومًا تَنْسَوْنَ شُكْرَكُمْ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

دیا جائے گا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک نادار عورت کے فرزندوں میں سے پہلے فرزند کے نام بیت المال سے وظیفہ جاری فرما دیا جس پر اس نے شکر الہی کہتے ہوئے الحمد للہ کہا تو آپ نے اس کے دوسرے بیٹے کے نام پر بھی وظیفہ جاری کر دیا اس طرح وہ الحمد للہ کہہ کر نعمت پر اللہ کا شکر کرتی جاتی اور آپ کے بعد کے بیٹے پر وظیفہ جاری کرتے جاتے۔ جب آخری فرزند باقی رہ گیا تھا تو عورت نے الحمد للہ کے بجائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگی آپ نے اپنا جبر فوراً بند کر دیا۔ عورت کی درخواست پر کہہ آخری ایک بیٹا اور باقی رہ گیا ہے اس کے نام کیوں وظیفہ جاری نہیں فرمایا تو آپ نے جواب دیا جب تک تو اللہ کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی تیری نعمت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور جب تو نے اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دیا تو اس نے بھی تیرے انعام میں اضافہ کو روک دیا۔

اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف میں (یعنی ہر حال) اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم نے ایک رباعی میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔

دولت سے کوئی خوش ہے کوئی مال سے خوش اور کوئی فقط زلف و خط و خال سے خوش

اللہ کا اعظم بہ کرم ہے کتنا جو حال ہو رہتا ہے اسی حال سے خوش

زہد۔ لغت میں دنیا کی خواہش و رغبت نہ رکھنے والے کو زہد اور اس کے اس وصف کو زہد کہتے ہیں زہد سالک کو مقامات طریقت سے ہر مقام کے حصول کے لئے مستعد کرتا ہے اور زہد دنیا سے علاقہ کو ہر خطا کا مہر چشمہ شمار کرتا ہے۔ صوفیائے کرام نے اپنے اپنے الفاظ میں زہد کی علیحدہ علیحدہ تعریف فرمائی ہے۔ بعض کہتے ہیں صرف حرام چیزوں سے بچنا زہد ہے کیونکہ حلال چیزوں کی اجازت تو

حق تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حرام کے متعلق زہد واجب ہے اور حلال چیزوں میں زہد افضل ہے۔

حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ زہد کی تین قسمیں بیان فرماتے ہیں ایک تو عوام کا زہد جو کہ حرام چیزوں کا ترک کرنا دوسرے خواص کا زہد جو کہ حلال چیزوں سے فضولیات کو ترک کرنا ہے۔ تیسرے عارفین کا زہد جو کہ ان تمام چیزوں کو ترک دینا ہے جو بندے کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔

حضرت سہل تشری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں بندگان خدا کا خدا کی طرف متوجہ ہونا زہد ہے شیخ ابوسلمان دارانی فرماتے ہیں کہ زہد دنیا میں ٹاٹ پہنے اور جو کی روٹی کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا سے دل نہ لگانا اور امیدوں و آرزوں کا کوتاہ کرنا زہد ہے۔

شیخ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہد میں تین حرف (ز، ہ، د) ہیں نہ سے مراد ترک زینت ہے۔ ”ہ“ سے مراد ترک ہوا (خواہشات) ہے اور ”د“ سے مراد ترک دنیا ہے۔

ذکر :- لغت میں یاد کرنے کو کہتے ہیں لیکن اصطلاح میں خدائے تعالیٰ کا نام لینا اور اس میں فکر کرنا ذکر کہلاتا ہے۔ ذکر کو عبادت میں افضل اور معاملاتِ بندگی میں اشرف قرار دیا گیا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اگر زبان کے تلفظ کے ساتھ ذکر ذکر کرے تو اس کو ذکرِ جلی کہتے ہیں۔ اور اگر صرف دل سے ان الفاظ کو ادا کیا جائے مگر زبان سے ادا نہ ہو تو یہ ذکرِ خفی کہلاتا ہے۔ صوفیائے کرام کے نزدیک بہترین ذکر وہ ہے کہ زبان اور دل دونوں ذکر میں مشغول ہوں۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت کو جو کچھ دیا ہے وہ کسی اور امت کو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کیا چیز ہے تو جبریل نے کہا فا ذکرہ یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بابت اللہ

کبھی اور اُمت سے نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

وَاذْكُرْ دَالَهٖ كَثِيْرًا لِّعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ ۝۱۰۰ اَللّٰهُ كِيْ بَہٗت يٰۤاَدْرُکُ مَا تَمْلٰحُ بِاَوَّلِہٖ ۝۱۰۱
الَّذِيْنَ كَرِہَ الْقُلُوْبُ ۝۱۰۲ اَللّٰهُ كِيْ بَہٗت يٰۤاَدْرُکُ مَا تَمْلٰحُ بِاَوَّلِہٖ ۝۱۰۳
الَّذِيْنَ كَرِہَ الْقُلُوْبُ ۝۱۰۴ اَللّٰهُ كِيْ بَہٗت يٰۤاَدْرُکُ مَا تَمْلٰحُ بِاَوَّلِہٖ ۝۱۰۵
یعنی (عقلمند) وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی رہے گا تو اس وقت تک
قیامت برپا نہ ہوگی۔

امام قشیریؒ فرماتے ہیں ”زبان کے ذکر کے ذریعہ سے ہی دل کے ذکر کو ہمیشہ قائم رکھ سکتا ہے
مگر دل کے ذکر کی تاثیر ہوتی ہے۔“

حضرت ابو علی دقانؒ فرماتے ہیں ”اللہ کی راہ میں ذکر ایک مضبوط ستون ہے بلکہ اسی پر سارا دار و مدار
ہے اور ذکر دائمی کے بغیر کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔“

حضرت ابو محمد جریریؒ فرماتے ہیں ”ہمارے مریدوں میں سے ایک شخص کثرت سے اللہ اللہ کا ذکر کرتا
تھا۔ ایک دن اس کے سر پر پتھر گر کر اس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون زمین پر بہنے لگا جس
سے زمین پر اللہ اللہ لکھا ہوا تھا۔“

حضرت سلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ حبیب کی زمین ہمارے جب ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس میں درخت
لگاتے ہیں۔ جب کوئی فرشتہ درخت لگاتے لگاتے رک جاتا ہے تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں
رک گیا وہ کہتا ہے میرا آدمی (ذکر) سست ہو گیا ہے۔

وَرَعٍ :- ورع کے لغوی معنی پرہیزگاری۔ اور اصطلاح میں ”ورع“ سے مراد ہے کہ
شبہات سے اس طرح پرہیز کرنا کہ ہمیں حرام باتوں میں سے کوئی بات واقع نہ ہو جائے اور ورع

کہلاتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ملائک دینکے دوسرے۔ تمہاری دینداری کی اصل پر ہیزگاری پر ہے۔

حضرت ابراہیم ادھمؒ فرماتے ہیں کہ ہر شئیہ چیز کو چھوڑ دینا ورع ہے۔
حضرت بشر حافیؒ فرماتے ہیں ورع یہ ہے کہ تم شہوات سے بالکل پاک و صاف بچ کر نکلی آؤ اور ہر لمحہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ورع سے زیادہ آسان چیز نہیں دیکھی۔ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو یہی ورع ہے۔

حضرت بشر حافیؒ کی بہن امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں۔ ہم اپنے مکان کی چھت پر سوت کاتتے ہیں تو ظاہر یہ نامی ظالم لوگوں کی جو مشعلیں سامنے سے گزرتی ہیں ان کی شعاعیں چھت پر پڑتی ہیں۔ کیا ان مشعلوں کی روشنی میں سوت کاتنا جائز ہے؟

حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ نے کہ روپڑے اور فرمایا ”تمہارے ہی گھر سے تو سچی پرہیزگاری (ورع) نکلتی ہے۔ اس روشنی میں تم سوت نہ کاتا کرو۔“

نفسانی خواہشات اور برک اخلاق

نَفْسٌ :- لغت میں انفتحتین یعنی نَفْسُ بمعنی دَمُ سانس اور وہ ہے راحتِ دل اور دفعِ بخار کے لئے ناک

یا منہ کے راستے سے ہوا کا کھینچنا اور چھوڑنا اس کی جمع انفاس ہے۔

اور فاعل کو سکون کے ساتھ یعنی نَفْسُ بمعنی جان، روح، ہستی اور شی کی حقیقت ہے اس کی

جمع نفوس ہے۔

نَفْسِ آمارہ :- نفس چار قسم پر ہے۔ امارہ، لوازمہ، مطمئنہ اور ملہمہ۔ عام طور پر نفس سے مراد انسان میں ایک

عنصر بد و فاسد ہوتا ہے جو سر مایہ ہوا و ہونگی یا منع شہوت ہوتا ہے۔ یہی نفس السالک کو لذت سے

اور شہوات کی پیروی پر آمھارتا ہے۔ اس نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کی اصل اور ان کا

راز ہے اس کی موافقت ہلاکت ہے اور مخالفت نجات ہے۔ عارفوں اور صوفیوں کے مکتوبات

اسی نفس کی مخالفت کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی نفس کو نفسِ امارہ کہتے ہیں۔

۱) ایک نفس آمارہ ہے جو لذت و اید اور حظوظ فانی کی طرف شدت سے اکسانے والا جیساکہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا۔ اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَآرَةً بِالسُّوءِ یعنی بے شک نفس بے ی کی طرف کھینچنے

والا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاهد نفسه یعنی دماغ

مجاہد تو وہی ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے

ہنسنگ وارڈ ہاؤس شیر نر مارا تو کیا مارا
بڑے موذی کو مارا نفس آمارہ کو گر مارا

اور اسی حجابہ نفس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”جہاد اکبر“ قرار دیتے ہوئے ایک غزوہ سے
وایسی پر فرمایا ”ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔“

حضرت ابو عثمان مغزیؒ فرماتے ہیں ”جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جہاد سے کے بغیر ہی طہارت کے کچھ امر اور
اس پر کھل جائیں گے یا کچھ امور اس پر واضح ہو جائیں گے تو وہ سر امر غلطی پر ہے۔“

حضرت بایزید بسطامیؒ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سب سے پہلا فضل یہ فرمایا کہ نفس
کے خس و خاشاک کو میرے سامنے سے دور کر دیا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ ”مجھے اپنی اُمت پر سب سے زیادہ اندیشہ
خواہشات کی پیروی اور لمبی لمبی آرزوں سے ہے“ جس کی تشریح میں امام قشیریؒ فرماتے ہیں
”مخالفت کی تلوار سے نفس کو ذبح کرنے کا نام ہی اسلام ہے“

نفسِ لَوَامَّةٌ :- جو دل کے نور ہدایت کے ذریعہ اپنے آپ کو گناہوں میں مرتکب ہونے پر بہت ملامت کرتا ہے
یعنی جب دل کے واسطے سے نفس پر انوار چمکتے ہیں تو اس کو اپنی خرابیوں اور کمزوریوں کا ادراک
ہونے لگتا ہے اور بدمی پر ملامت کے ذریعہ وہ گناہوں سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اور جب گناہ
ہوتا ہے تو مستعمل اور شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور یہ نفس صلحا اور اولیاء کو حاصل ہے
جس کا اشارہ قرآن میں ہے لَا اقْسِرْ بِالنَّفْسِ اللّوَامَةِ یعنی میں قسم نہیں لگاتا ہوں
نفسِ لوامہ (لامت کرنے والے) کی۔

نفسِ مُطْمَئِنَّةٌ :- جو صفات ذمیہ سے صاف اور اخلاق حمیدہ سے متصف قرب الہی میں فائز ہو کر اطمینان
کو پہنچتا ہے یعنی تجب نفس میں جب الہامی کیفیت دائم و قائم ہو جاتی ہے اور وہ اصلاح کے اعلیٰ
مدارج پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو یہ اطمینان ذکر الہی کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ
ہے اَلَا بُدَّ لَکَ اَحَلُّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ یعنی آگاہ ہو گیا کہ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان

تعیب ہوتا ہے۔ جب یہ اطمینان حاصل ہو گیا تو پھر ایشان کو مقام عبودیت اور مقام رضا حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اسْمِعِي أَمْرًا بَاطِنًا**

”اے نفس مطمئنہ! اپنے پروردگار کی طرف پھر جا اس حال میں کہ خوش اور پسندیدہ ہے۔“
نفس مطمئنہ جس میں خیر و تقویٰ پر اکساؤٹ پیدا ہوتی ہے تو دل میں الہامی طور پر مختلف ارادے گزرتے ہیں۔ جن پر عمل کرنے بلے حد مفید ہوتا ہے۔ یہی نفس ملہم کی قسم ہے۔

حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نیکی دہی ہے جس کے اندر یہ تین خاص باتیں پائی جائیں ایک تو یہ کہ کسی تاخیر کے بغیر فوراً اس کو روئے عمل لایا جائے دوسرے یہ کہ نیکی کو معمولی سمجھا جائے۔ تیسرے یہ کہ نیکی کو پوشیدہ طور پر کیا جائے۔“

بخل :- لغوی معنی کچھ سوس یا تنگ دلی ہے اور اصطلاح میں یہ صفت سخاوت کی ضد ہے جس کے سبب اللہ کی کار سازی پر سے بخیل کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ بخل کئی برائیوں اور بد اخلاقیوں کی مال ہے مثلاً تنگ نظری، لالچ، کم ظرفی، بے رحمی اور کمینہ پن وغیرہ سفلی عادتیں اسی بخل کی پیداوار ہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سخی اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے نیز لوگوں سے بھی اور جنت سے بھی قریب ہوتا ہے لیکن دوزخ سے دور ہوتا ہے اور بخیل وہ ہے جو مخلوق سے بھی دور ہوتا ہے لوگوں سے بھی اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے لیکن دوزخ سے قریب ہوتا ہے۔ اور جائل سخی اللہ تعالیٰ کو بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ صوفیہ کرام نے ہمیشہ سخاوت فیاضی اور کشادہ دلی کو ہی اپنا پایا۔ اور بخل کو قریب بھٹکنے تک نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ حضرت بشر بن الحارثؓ کو فرماتے ہیں کہ بخیل کو دیکھنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔“

حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عورت نے ایک پیالہ بھر شہد مالکا تو آپ نے اس کو شہد کا پورا شیشہ دیدیا۔ اس پر کسی کے اعتراض پر فرمایا ”اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مالکا اور میں نے اس انعام کے مطابق دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے۔“

حضرت علی شہید خدا رضی اللہ عنہ ایک بار رونے لگے۔ استفسار پر فرمایا کہ ”سات دن سے میرے پاس کوئی مکان نہیں آیا مجھے اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہیں ذلیل تو نہیں کر دیا۔“

بغض لغوی معنی کینہ، کپٹ، کھوٹ، نفاق، دشمنی یا بیزاری۔ دل میں عداوت کا جذبہ جب جڑ پکڑ لیتا ہے تو دشمنی میں یہ شدت کی کیفیت بغض یا کینہ کہلاتی ہے جو دراصل دل کے کھوٹ کا نتیجہ ہے۔ دل میں جب یہ کھوٹ اور کدورت جم جاتی ہے تو نیکی اور صفائی کو آنے نہیں دیتی جس کے سبب وہ آدمی باخلاق ہو کر رہ جاتا ہے۔ دل میں ایسے میل اور تیز کے سدباب کے طور پر اسلام میں سلام، مصافحہ اور معافہ کی ترغیب ہی ہمیں ملے گی۔ احکام دیئے گئے ہیں اور اس کا اثر انوار بتایا گیا ہے تاکہ ملنے جلنے سے بغض کا آغاز ہی نہ ہونے پائے یا اگر کچھ میل ہو تو دل سے دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے دو شنبہ بخشبہ کو اعمال پیش ہوتے ہیں جس نے مغفرت مانگی اس کو مغفرت اور جس نے توبہ کی اس کی توبہ کو قبولیت عطا ہوتی ہے لیکن بغض و کینہ رکھنے والوں کے اعمال ان کے بغض کے سبب جب تک کہ اس سے وہ باز نہ آجائیں واپس کر دیئے جاتے ہیں۔ بد نصیب اعظم ہے جسے دل میں بھی کینہ رہے، جو مرا آئیں سید مثل آئینہ رہے۔

حسد لغوی معنی ”کسی کی نعمت کا زوال چاہنا ہے اور اصطلاح عام میں خدا داد نعمت کے سبب کسی کا پھلنا پھولنا دیکھ کر اس پر جلنا اور گرہنا نیز اس کے زوال پر خوش ہونا حسد کہلاتا ہے۔ حسد کرنے والا شخص کتنا بد نصیب ہوتا ہے کہ اپنے دل میں خود ہی حسد کی آگ سلگاتا ہے اور خود ہی اس میں جلنا رہتا ہے اور حسد کے سبب کبھی ایسے سنگین گناہوں کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ محکم الہی اس کو سزا کے طور پر دوزخ کی آگ میں بھی جلنا پڑتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حسد سے بچو کیونکہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کو حسد نے اُکسایا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔“ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”میں ہر انسان کو راضی کر سکتا ہوں سوائے حاسد کے کیونکہ وہ مجھ سے نعمت زائل ہوئے بغیر مجھ سے راضی ہونے کا نام نہیں لیتا۔“

حِرْص: لغوی معنی لالچ، طمع، ہوس، بے حد آرزو یا خواہش کہ نہ ہے اور اصطلاح میں اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنا حرص کہلاتا ہے جو دنیا سے بے حد رغبت اور محبت کا نتیجہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”دو مچھو کے بھیڑوں کو بکریوں میں چھوڑ دینے سے اس قدر نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ دین کو مال و عزت کی حرص خراب کر دیتی ہے“ دوسری جگہ ارشاد بنوی ہے ”میری امت کے اولیاء مال جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ دنیا سے ان کی خواہش صرف اتنی ہوگی کہ بھوک دفع ہو جائے اور ستر پوشی ہو جائے۔“ یہی نسبت ہے کہ صوفیاء کو امان نے حرص کرنے والے شخص کو ایک کتے سے بھی بدتر قرار دیا ہے کہ کتا اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد مٹ جاتا ہے جبکہ حرصیں آدمی ایسا نہیں کرتا۔

لیکن آخرت کے معاملہ میں حرصیں کا جذبہ پسندیدہ ہے چنانچہ حضرت ابوبکر مرثیؓ فرماتے ہیں ”عقل مند شخص وہ ہے جو دنیاوی اموال کی تدبیر قناعت اور پس و پیش سے کہے۔ اور آخرت کے امور میں تدبیر حرص اور جلد بازی سے کہے اور دین کے امور میں علم و سعی کے ساتھ تدبیر کرے“

تکبر: کبر سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی عز و رک کرنا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔

تکبر کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی خوبی و کمال یا اپنے بلند مرتبہ کے سبب یکسی اور وجہ سے برتری کے احساس میں اس قدر مبتلا ہو جائے کہ وہ خود کو بڑا اور برتر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ اسی عز و رک کے اظہار کا نام تکبر ہے۔ یہ ایک شیطانی خصلت ہے جو انسان کو اخلاق کے اعلیٰ مقام سے بد اخلاقی کی گہری پستی میں ڈھکیل دیتی ہے کیونکہ عز و رک تکبر کا اولین مظاہر ابلیس کی طرف سے ہوا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل خود کو بڑا اور اعلیٰ سمجھا تو تاقیامت اس کو ذلت و لعنت ملی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر سے بچو کیونکہ تکبر ہی نے ابلیس کو اگسا یا کہ آدم کو سجدہ نہ کر۔

قرآن پاک میں کئی مقامات پر تکبر کرنے والوں کے متعلق وعیدیں آئی ہیں کہ انھیں اللہ تعالیٰ بالذلیل

اور جہنم کا حق دار ٹھہرایا مثلاً سورہ نحل میں ارشاد ربانی ہے ”بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا“ اور دوسری جگہ سورہ زمر میں ارشاد ہے ”کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں تو تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے“

تکبر میں مبتلا ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے خاندان کے حسب و نسب پر کبھی اپنی عقل و فراست پر کبھی اپنے زہد و طاعت پر تو کبھی اپنے تمول و دولت پر تکبر کر کے دوسروں کو اپنے مقابل حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ متکبر آدمی اپنے احساس برتری اور غرور کے نشہ میں مست و بے خود ہو کر سینہ تان کر چلتا اور دوسروں کے ساتھ تیور چڑھا کر منہ بنا کر بات کرتا ہے قرآن نے اُن کو بھی سخت منع فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ہے ”اور زمین پر اُکڑ کر نہ چلو“ بے شک تو اس طرح نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا اور نہ ہی پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکے گا“ سورہ لقمان میں ارشاد ہوا۔ ”لوگوں سے بے رخی سے پیش نہ آؤ اور زمین پر اترا کر نہ چل بے شک اللہ تعالیٰ کسی گمنام اور مخمر کرنے والے آدمی کو پسند نہیں فرماتا۔“

آئیے حضرت ابوسلمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جو شخص اپنے آپ کو گھٹاتا نہیں وہ دوسروں کی نظر میں بلند نہیں ہو سکتا“ یہ ضرب المثل عام ہے کہ غرور کا سر بہت جلد نیچا ہو جاتا ہے چنانچہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے ”تکبر میری چادر ہے جو ابھی اس چادر کو کھینچے گا اس کو میں دوزخ میں جھونک دوں گا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ”وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر عجبی تکبر ہوگا۔“

تکبر کو دور کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ اپنے میں عجز و انکساری اور تواضع کا وصف پیدا کریں۔ قرآن میں خود ارشاد الہی ہے ”رحمن کے بند وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں“ چنانچہ یہ مثل بڑی مقبول ہے کہ میوہ دار شاخ ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی ہے بقول ایک شاعر

مُجھکے کے ملنا بڑی کرامت ہے اس سے دنیا مبد ہوتی ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ خود اپنے گھر میں جھاڑو دیتے اپنے کپڑوں کو پوند لگاتے اپنا جوتا آپ سی لیتے اونٹ کے آگے چارہ ڈالتے بکری کا دودھ خود دو ہتھ چھوٹے بچے سے بھی ملتے تو سلام میں خود سبقت فرماتے ان اوصاف مبارکہ میں تکبر کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے گورنر ہونے کے باوجود اپنی پشت پر لکڑیوں کا گھٹا لے کر بازار سے گزرنے میں کوئی عیب یا عار نہ گز نہیں سمجھتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سلسلہ قادریہ کی تعلیمات طریقت میں تواضع کو ایک لازمی بنیادی اصول کی حیثیت حاصل ہے۔

غیبت : لغت اور اصطلاح میں کسی کی بیعت چھ کا عیب بیان کرنا غیبت ہے۔

غیبت ایک ایسی بُرائی ہے جو بد اخلاقی کی انتہائی حدوں تک پہنچتی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے عیبوں کو بیان کرنا یعنی ایسی باتیں کرنا جو اس کے سامنے کی جائیں، تو اسے بُری اور ناگوار لگیں۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ تو غیبت کو ”اپنے مردہ محبائی کا گوشت کھانا“ قرار دیا گیا ہے۔ تو دوسری جگہ سورہ حجرات ”تم میں سے کوئی بھی پس پشت کسی کو نہ کہے“ کے ارشاد کے ذریعے پس پشت کسی کی بُرائی کرنے یعنی غیبت کرنے سے واضح طور پر منع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف غیبت سے بچنے کی تلقین فرمائی بلکہ اس کے سبب پیدا ہونے والے بُرے انجام سے بھی آگاہ فرمایا چنانچہ حضرت ابوہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے چھپے پڑا کر و اس لئے کہ جو کوئی کسی کے چھپے ہوئے عیب کی ٹوہ میں رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریگا اس کے گھر میں اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔“

دوسری حدیث شریف میں حضرت ابوسعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زہما سے بھی زیادہ سنگین تر ہے۔ لوگوں کے استفسار پر کہ یہ کیسے

ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ زنا کار شرمندہ بنو بلکہ گاہِ الہی میں توبہ کا طلب کار ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف فرمادیتا ہے لیکن غیبت کا جرم اسی صورت میں معاف ہو سکتا ہے جبکہ وہ آدمی خود معاف کرے جسکی غیبت کی گئی ہو غیبت کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کرتا ہے اور اس کی برائیاں غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی غیبت کے بارے میں کسی سے سنا تو آپ نے اس کے پاس بطور تحفہ طبق بھر میٹھائی بھجی اور کہا ”تم نے اپنی نیکیوں کا جو تحفہ مجھے دیا ہے اس کے لئے بطور ہدیہ شکر یہ میٹھائی حاضر ہے قبول فرمائیے۔ یہ تو میں واقعی موجود عین تھا مگر کسی کے پس پشت ایسی بات بیان کی جاوے جو اس شخص میں موجود ہی نہیں تو اس جھوٹے الزام کو بہتان کہتے ہیں۔ ایسا کرتے پر بھی سخت منع فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اس حالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے ارادہ سے کوئی بات اس کے سر پہ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کے پل پر رکھ دے گا۔ حتیٰ کہ وہ اپنے کہے کی سزا پالے۔“ اس لئے حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی مومن کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی مذمت بھی مت کرو۔ اگر تم اسے فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ اگر تم اس کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے غموم بھی مت کرو۔“

شہوت :- لغوی معنی لذت اور متعت حاصل کرنے کی غرض سے نفس کی آرزو یا شوق کو شہوت کہتے ہیں۔ بعض لغات میں خواہ طعام کی خواہش ہو یا جنسی خواہش دونوں کو شہوت کہتے ہیں۔ دراصل طعام اور جنس یہ دونوں انسان کی فطری خواہشیں بھی ہیں اور نفس کی تقویت کے اسباب بھی۔ چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اس لئے شریعت بھی فطرت کے ہی عین مطابق بقائے جسم و جان کے لئے اخلاقی حدود و قیود کے ساتھ کما حقہ طعام اور جنس دونوں کی خواہشوں کو جائز ہی نہیں بلکہ ضروری قرار دیا۔

روحانی دوکانات تیسری فصل ۵۷ | قرآن پاک کے سورہ توبہ کی آیت ۱۱۱ میں حق تعالیٰ نے مومنوں سے

سے خرید و فروخت کے معاملہ کا اس طرح ذکر فرمایا ”ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم وما املوا بالهـم والجنة“ یعنی ”بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لئے ہیں اس کے بدلے پر کہ ان کے لئے جنت ہے“

دنیا کی خرید و فروخت میں نفع اور نقصان دونوں ہوا کرتے ہیں لیکن ایمان کے اس سودے میں نقصان کا تصور ہی نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے وہ بھی جنت اور جنت میں موجود ساری نعمتوں کی صورت میں ہے اور آخرت کے ان منافع سے صرف روح ہی متمتع ہوتی ہے۔

سراسر کی دوسری فصل میں پہلے یہ بیان تھا کہ کس طرح خالق اکبر نے روح قدسی کو عالم لاہوت میں بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ جو نزول کرتے ہوئے نیچے کے درجے یعنی عالم جبروت میں آئی تو روح سلطانی ہوئی اس کے نیچے عالم ملکوت میں آئی تو روح روحانی ہوئی اور سب سے نیچے کے درجے یعنی عالم ملک میں آئی تو عنصری لباس میں روح جسمانی کی شکل اختیار کر گئی۔ اب تیسری فصل میں بتایا گیا ہے کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے ذریعہ بالنی کمالات حاصل ہوتے جاتے ہیں۔ جس کی بدولت سب سے نیچے کے درجہ اسفل السافلین سے روح جسمانی سیر اور ترقی کرتے ہوئے اسی ترتیب سے عالم ملکوت میں روح روحانی عالم جبروت میں روح سلطانی اور بالآخر مقام ”اعلیٰ علیین“ میں پہنچ کر روح قدسی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اسی کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ روحانی دوکانات کی اصطلاح میں یہ واضح فرماتے ہیں کہ اس معاملت کے دوران روح کو کیا کمالات اختیار کرتے اور تصرفات حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان کے منافع کیا ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیسے ذیل میں ان کو ایک جدول میں ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو۔

﴿روح کے انواع، مقامات، نعمات و کمالات بیک نظر﴾

نوعیت	روح کی	روح کا مقام	روح	کس عالم سے نسبت ہے	سرمایہ (پونجی)	کاروبار و حالت	منافع	آخرت میں ٹھکانہ
۱	روح جسمانی	بدن	بدن	ملک	علم شریعت	ظاہری احکام کی روشنی میں فرض و محال کی بلا شرک پابندی کرنا جو کسی کو کھانے یا سنانے کے لئے نہ ہو	دلائل، مکاشفات عالم ملک میں تحت الشریعہ سے آسمان تک مشاہدات کرنا کراہت پائی پر چلنا ہوا میں	جنت المادوی جہاں حور محمل غلمان، شراب وغیرہ کی نعمتیں ہوں گی
۲	روح روحانی	قلب	ملکوت	علم طریقت	چار ناموں کا اس طرح ذکر و شغل جو کہ آواز و حروف سے بے نیاز ہو	بارہ اسماء و اصول میں پہلے چار ناموں کا اس طرح ذکر و شغل جو کہ آواز و حروف سے بے نیاز ہو	قلب کی زندگی اور عالم ملکوت کا مشاہدہ مثلاً جنت کے الوار اور فرشتے وغیرہ اہل جنت کا مشاہدہ اور بلا حروف و صدا بطن کا بات چیت کرنا	جنت النعیم
۳	روح سلطانی	خود	جبروت	علم معرفت	بارہ اسماء و اصول میں سے درمیانی چار ناموں کا قلب کی زبان سے دائمی ذکر کرنا	بارہ اسماء و اصول میں سے درمیانی چار ناموں کا قلب کی زبان سے دائمی ذکر کرنا	جال الہی کے عکس کا دیدار ہوتا	جنت الفردوس
۴	روح قدسی	سر	لاہوت	علم حقیقت	بارہ اسماء و اصول میں سے آخری چار اسماء و اصول میں سے دائمی ذکر کرنا	بارہ اسماء و اصول میں سے آخری چار اسماء و اصول میں سے دائمی ذکر کرنا	طغلی حانی کا ظہور اور اس کا مشاہدہ و معائنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جلوہ جمال تجلی کا نظارہ کرنا	اعلیٰ علیتین

علم کی تشریح (چوتھی فصل) ص ۶۳ قرآنی آیات کی تفسیر و تاویل اور اشارات سے متعلق سورہ آل عمران کی آیت ۷۰ یعنی وَمَا يَعْلَمُ قَاتِلُهُ إِلَّا اللَّهُ اسخون

فی العلم کا ذکر آیا تھا۔ قرآن میں اس آیت کے الفاظ (الا اللہ) کے بعد وقف لازم ہے جس پر پھر ناچاہئے اس کے بعد ہی آیت کے آگے کے الفاظ (والس اسخون فی العلم) پڑھے جائیں گے۔ لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہاں فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق وقف کرنے کے بجائے حرف عطف (و) کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ پڑھنے سے بلا وقف آیت اس طرح ہو جائے گی (وما یعلم قاتلہ الا اللہ والس اسخون فی العلم) جس کے معنی ہو جائیں گے (اللہ تعالیٰ اور علماء و اسخ کے سوا اس آیت کی تاویل سے کوئی اور واقف نہیں) چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے **اَنَا مِنَ التَّاسِخِينَ لَكَذِبٍ يَعْلَمُ قَاتِلُهُ** یعنی میں ان (علمائے) راہین میں ہوں جو اس کی تاویل سے واقف ہیں۔ کیونکہ مفسرین کرام نے بلحاظ معنی و مفہوم قرآنی آیات کو دو طرح پر تقسیم فرمایا ہے۔ جن آیات کے معنی بالکل واضح ہوں وہ آیات محکمات کہلاتی ہیں اور جن کا مفہوم مشتبہ (غیر واضح) ہو تو ان کو آیات مشتبہات کہا جاتا ہے۔ یہاں آیات کی تاویل سے واقفیت سے ان آیات مشتبہات کی تاویل مراد ہے۔

چونکہ اس نماز کے ہر رکن میں تیسرے کلمہ یعنی سبحان اللہ الحمد للہ صلوٰۃ تیسع (اکیسویں فصل) ص ۱۴۹ کی تیسرے کلمہ یعنی سبحان اللہ الحمد للہ صلوٰۃ تیسع کہتے ہیں

صلوٰۃ تیسع کے بارے میں ایک نہیں کئی احادیث موجود ہیں جوہ کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمائی ہے کہ حضرت فیصل بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ چنانچہ کتاب ہذا میں صلوٰۃ تیسع کی جو ترکیب بیان کی گئی ہے وہ شافعی مذہب کے مطابق ہے اور جو ابو داؤد ابن ماجہ اور بیہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے اور ترمذی میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمایا ”چچا جان! کیا میں آپ کے ساتھ کچھ سلوک نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ تحفہ یا عطیہ نہ دوں؟ کیا آپ کو کچھ نفع نہ پہنچاؤں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”کیوں نہیں یا رسول اللہ! ضرور سلوک کیجئے۔ تحفہ دیجئے۔ نفع پہنچائے۔“ چنانچہ حضور نے چار رکعت تسبیح پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا ”اس کی تفصیلات یوں بیان فرمائی کہ“ ٹیلے کی ریت کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا نیز یہ بھی تاکید فرمائی کہ ممکن ہو تو یہ نماز روزانہ ایک بار پڑھا کرو ورنہ ہر ہفتہ میں ہر روز جمعہ ایک بار ورنہ ہر مہینے میں ایک بار ورنہ ہر سال میں ایک بار ورنہ کم از کم شہر بھر میں ایک بار پڑھو۔

مذہب حنفی کے لحاظ سے احادیث مذکورہ بالا بلحاظ اسناد زیادہ صحیح ثابت نہیں۔ علمائے اخلاف کے پاس حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی روایت کا اعتبار ہے جس کی رو سے صلوٰۃ تسبیح ادا کرنے کا طریقہ قدرے مختلف ہے۔

احناف اور شوافع دونوں کے پاس صلوٰۃ تسبیح کی جملہ چار رکعتیں ہی مقرر ہیں نیز تسبیح کی تعداد ہر رکعت میں پچھتر اور چار رکعت میں جملہ تین سو پونے چھتر بھی دونوں کا اتفاق ہے علاوہ ازیں ہر رکعت میں رکوع، قومہ، سجدہ اول، جلسہ سجدہ ثانی میں دس، دس بار تسبیح پڑھنے پر بھی دونوں متفق ہیں البتہ صرف فرق یہ ہے کہ شافعی مذہب میں ہر رکعت کے قیام میں قرات کے بعد پندرہ بار اور سجدہ ثانی کے بعد قیام کے لئے اٹھنے سے پہلے بیٹھ کر ہی دس بار تسبیح پڑھیں۔ اس کے برخلاف حنفی مذہب میں ہر رکعت میں قیام کی حالت میں ثناء کے بعد یعنی قرات شروع کرنے سے قبل ہی پندرہ بار اور قرات (یعنی سورہ فاتحہ و ضم سورہ) کے بعد قیام کی حالت میں ہی دس بار تسبیح پڑھیں اس کے بعد رکوع کریں۔ سجدہ ثانی کے بعد بیٹھیں نہیں بلکہ فوراً قیام کے لئے کھڑے ہو جائیں کیونکہ احناف نزدیک دوسرے سجدہ کے بعد رکعت میں تاخیر کرنا روا نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ احناف صلوٰۃ التسبیح کی چاروں رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن شوافع دو رکعت علیحدہ علیحدہ دو سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں مگر دونوں جو چار رکعات ہی ادا کرتے ہیں۔

بعض بزرگوں کا قول ہے کہ دن کے وقت احناف ایک سلام کے ساتھ اور شوافع دو سلام کے ساتھ یہ چار رکعت پڑھتے ہیں مگر رات کے وقت دونوں کا پڑھنے کا طریقہ دو سلام کے ساتھ ہے۔ لیکن عالمگیری اور رد المحتار میں ہے کہ ہر غیر مکروہ (ممنوع) وقت میں یہ نماز پڑھ سکے ہیں۔ بہتر ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھیں۔ دن چار میں پڑھیں مگر بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے بعد نماز جمعہ سے پہلے پڑھیں کیونکہ اس دن کی ایک نیکی شتر گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور آپ کا اس پر عمل تھا۔

اگر کسی رکن میں تسبیح پڑھنا بھول جائیں یا کم تعداد میں پڑھیں تو اس سے فوری متصل دوسرے رکن میں وہ تعداد پوری کر لیں اور اگر سجدہ سہو کی نوبت آجائے تو اس سجدہ سہو میں یہ تسبیح نہ پڑھیں (رد المحتار) نوٹ :- (۱) صلوٰۃ تسبیح کی تفصیلت میں حضور کا یہ ارشاد حدیث میں نقل ہے کہ جب تم وہ کرو (یعنی صلوٰۃ تسبیح کی چار رکعت پڑھ لو) تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے دانستہ چھوٹے بڑے چھپے اور کھلے گناہ معاف فرمادے گا۔ یہاں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ مراد ہیں کیونکہ گناہ کبیرہ اور حقوق العباد تو تو یہ اور حق ادا لکے بغیر معاف نہیں ہوتے اور بڑے گناہ یہاں گناہ صغیرہ میں بھی بڑی نوعیت کے گناہ مراد ہیں۔ ممکن ہے اس سے یہ مراد ہو کہ صلوٰۃ تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبیرہ سے تو یہ کی توفیق عطا فرمادے گا جس کے سبب وہ معاف ہو جائیں گے (مرآۃ المناہج)

(۲) صرف فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے۔ البتہ ماہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد نماز عشاء میں واجب یعنی وتر کی تین رکعات بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ مستحب نماز تہجد کو بھی خصوصاً ماہ رمضان میں باجماعت پڑھا جاسکتا ہے مگر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آج کل متبرک راتوں میں صلوٰۃ تسبیح کو بھی باجماعت پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے جو درست نہیں صلوٰۃ تسبیح رات کے وقت پڑھیں بھی تو اپنے طور پر فرداً فرداً پڑھ لے سکتے ہیں۔

کرامت استدراج اگر کسی متقی مومن کوئی ایسی خلق عادت یا تعجب خیز بات صادر ہو جو عام طور پر واقع نہیں ہوتی تو اسکو "کرامت" کہتے ہیں۔ ایسے ہی خوارق عادات انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے بھی صادر ہوتے ہیں جو اعلان نبوت قبل ظاہر ہونے سے پہلے "کرامت" اور اعلان نبوت کے بعد ہونے سے پہلے "کرامت" کہلاتے ہیں۔ ایسی ہی تعجب خیز بات اگر مومن واقع ہو تو اسکو "معونہ" اور اگر کسی کافر سے اس کی خواہش کے مطابق واقع ہو جائے تو اسکو "استدراج" کہا جاتا ہے۔

اولیاء کی کرامت حق اور حقیقت ہیں جنکا ثبوت قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کے سورہ نمل کی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی (آصف برخیا) کی کرامت کا بیان ہے کہ انھوں نے سینکڑوں میل دور سے بلقیس کا تخت پلک مارنے سے پہلے لاکر حاضر کر دیا تھا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت ۱۰۱ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کا ذکر ہے کہ بوقت ضرورت کھانا پانی ان کے ساتھ آجاتا تھا۔

نوٹ: ولایت کیلئے کرامت کا ظاہر ہونا کچھ ضروری نہیں سینکڑوں صحابہ کرام اور اولیاء اللہ ایسے تھے جن کا ایک بھی کرامت مری نہیں، اس کے ان کے قرب الہی کے مرتبہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔

رضی اللہ عنہ کا استعمال قرآن مجید میں چار جگہ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** یعنی (اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی) کے الفاظ فرمائے گئے ہیں۔ یہ الفاظ سورہ توبہ کی آیت میں مہاجرین و انصاریوں کے پیروکاروں کی شان میں، سورہ مائدہ کی آیت ۱۱۹ میں صدیقین کی شان میں، سورہ مجادلہ کی آیت میں مخلص مومنین کی شان میں اور سورہ بقرہ کی آیت میں خوف خدا کرنے والے مومنوں کی شان میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔

جس سے بخوبی واضح ہے کہ رضائے الہی کی یہ خوشخبری قرآن میں صرف صحابہ کرام کیلئے خاص نہیں بلکہ یہ بشارت ہے

سچے مخلص خدا کا خوف کرنے والے اور صحابہ کرام کے پیروکار و مومنین کیلئے بھی ہے۔ (تفسیر لغبی)

لہذا "رضی اللہ عنہ" کے الفاظ صحابہ کے علاوہ ہر سچے مخلص متقی مومن یعنی اولیاء اللہ، علماء حق، صالحین اور بزرگان دین کے ناموں کے ساتھ بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے آگے **ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ** ہے جن میں لفظ "مَنْ خَشِيَ" عام ہے اس لئے ولی

بزرگ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جاسکتا ہے (اس کے علاوہ بزرگان دین کے ناموں کے ساتھ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** لکھا جاسکتا ہے) وغیرہ کے الفاظ بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی صحابی یا متقی خاتون جو تو کا کی جگہ ہا کی مونت ضمیمہ لکھی جاتی ہے) (تفسیر لغبی)

مختصر تذکرہ

مختصر تذکرہ
مختصر تذکرہ

مختصر تذکرہ
مختصر تذکرہ

(ان صوفیہ کرام کا جنکے اسماء و اقوال کا حوالہ "سر الاسرار" میں ہے)

حضرت شفیق بلخیؒ شفیق نام ابو علی کنیت ہے۔ بلخ کے مشائخ متقدمین اور طبقہ اول کے صوفیہ سے ہیں پاکیزہ نفس سنی حنفی المذہب تھے مشہور زمانہ امام زفرؒ کے شاگرد رشید ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سلطان ابراہیم ادمؒ اور امام اعظم ابو حنیفہؒ جیسی جلیل القدر برستیوں کی صحبت سے فیض یاب ہوئے سکا شرف رکھتے ہیں۔ ساری عمر زہد و تقویٰ اور توکل و قناعت میں گزاری۔ مکہ معظمہ میں حضرت ابراہیم ادمؒ سے ملاقات ہوئی تو ان سے حضرت شفیقؒ نے پوچھا معاش (دروزی) کے معاملہ میں کیا کرتے ہو تو جواب ملا "مل جاتا ہے تو شکر ادا نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں"۔ یہ سن کر حضرت شفیقؒ نے فرمایا "ہمارے پاس کے کتوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں"۔ پھر انھوں نے حضرت شفیقؒ سے دریافت کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو فرمایا کہ جب ہم کو کچھ مل جاتا ہے اٹھا کر کے دوسروں پر صرف کر دیتے ہیں اور نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں"۔ حضرت ابراہیم ادمؒ نے آپ کا سر چوم لیا اور کہا واقعی آپ شیخ معرفت ہیں۔ آپ کو صوبہ ختلان میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کا سن شہادت سفینۃ الاولیاء میں ۹۴۱ھ یا ۹۵۱ھ مخبر الواملین میں ۸۸۱ھ اور نفحات الانس میں ۸۸۱ھ لکھا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذؒ یحییٰ بن معاذ نام البوزکریا کنیت اور واعظ لقب تھا۔ طبقہ اول کے مشائخ صوفیہ سے ہیں جو تیسرے صدی ہجری میں گزرے۔ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ "آپ کا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں پہنچ کر سب کو غار پر پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے" آپ نے فرمایا "بگور رسیدہ اندام بدوزخ رسیدہ آئندہ" یعنی یہ لوگ قبروں تک پہنچ گئے ہیں اور دوزخ تک پہنچنے والے ہیں"۔ خلیفہ المتمدن علی ابن عباسی کے عہد میں بمقام نیشاپور ۲۵۸ھ ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور میں آپ کا مزار ہے۔ تصوف میں "کتاب المہدین" نامی عربی کتاب آپ ہی کی تصنیف ہے۔

حضرت بایزید بسطامیؒ

طیفور بن عیسیٰ بن آدم آپ کا نام و نسب اور کنیت ابو یزید ہے۔ آپ کے دادا بت پرست تھے پھر اسلام قبول کئے۔ آپ کی ولادت ۳۶ھ ہجری میں ہوئی۔ آپ اولیاء کبار اور حضرت امام جعفر صادقؑ کے خلفائے عظام میں سے ہیں۔ شیخ یحییٰ بن معاذؒ اور شیخ خضرانہؒ کے ہم عصر تھے۔ حضرت شفیق بلخیؒ کو آپ نے دیکھ کر شرف صحبت حاصل نہیں کیا۔ نزع کے وقت بارگاہ الہی میں التجا کے یہ الفاظ آپ کی زبان پر تھے ”الہی میں نے تجھ کو یاد کیا مگر غفلت کے ساتھ اور میں نے تیری اطاعت کی مگر قصور اور کوتاہی کے ساتھ“۔ ان کلمات کے بعد ہی بتاریخ ۵۱۵ھ شعبان ۲۶۱ھ ہجری بروز جمعہ آپ کا وصال ہو گیا اور بسطام میں مزار مبارک ہے۔ آپ نے اپنے ایک کردی عالم استاد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر استاد کے مزار سے بہت نیچی رکھی جائے جس کی تکمیل کی گئی۔

حضرت جنید بغدادیؒ

نام جنید بن محمد بن جنید، کنیت ابوالقاسم اور القاب قواریریؒ، طاووس العلماء میں ایک علاوہ زجاج اور خزاز کے لقب سے بھی یاد کئے جاتے تھے کیونکہ آپ کے والد شیشہ فروش تھے۔ آپ کا مولد بغداد ہے لیکن آپ نے نہاوند (ایران) میں سکونت فرمائی۔ عقائد میں آپ حضرت سفیان ثوریؒ یا ابو ثورؒ کے پیرو تھے جن کا شمار امام شافعیؒ کے اکابر تلامذہ میں ہے۔ اپنے ماموں شیخ سری سقطیؒ کے علاوہ شیخ حارث محاسبیؒ اور شیخ محمد قصابؒ کی صحبت سے فیض تلمذ حاصل کیا۔ آپ کو صوفیوں کا امام تسلیم کیا گیا ہے اہل ”سید الطائفہ“ کے معزز لقب سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ بتاریخ ۲۷۷ھ رجب ۲۹۷ھ ہجری بغداد میں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کا مقبرہ ہے۔

حضرت عبداللہؒ

عبداللہ بن علی نام، ابو نصر کنیت اور لقب سراج ہے ”طوس“ وطن ہے۔ عربی زبان میں تصوف کی قدیم ترین کتاب ”کتاب اللع“ آپ ہی کی تصنیف ہے جس میں تصوف کی حقیقت، عارفوں اور صوفیوں کے مقامات اور ان کا اثبات قرآن و حدیث سے، کرامات و خوارق عادات صوفیہ کا ثبوت، احوال صوفیہ کی تشریح اور معطلات و ظلمات صوفیہ کی توجیہ پر مقالات اور تقریبات دو صوفیہ کرام کا ذکر ہے۔ ۳۸۸ھ ہجری میں وصال ہوا۔

حضرت قاضی عیاضؒ نام عیاض بن موسیٰ کنیت ابو الففضل اور عام طور پر قاضی عیاض کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک خاندان دراصل عینی ہے لیکن چونکہ ۸۹۶ھ ہجری میں بمقام سبہ پیدا ہوئے اسلئے سببی بھی کہلاتے ہیں۔ اپنے شہر کے علمائے فاضلین سے علم کی تحصیل کی پھر اندلس کا سفر کیا اور وہاں کے بالکمال فقہاء و محدثین سے فقہ و حدیث و دیگر علوم حاصل کئے خصوصاً فقہ حدیث، نحو اور شعر گوئی ان چاروں علوم میں کمال پیدا کیا۔

آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ "مشارق الانوار علی معارج الآثار" بلند پایہ کتاب ہے اور اکمال المعلم فی شرح منہج علم بھی آپ کی عظیم تصنیف ہے مگر سب سے زیادہ مشہور و مقبول آپ کی کتاب "کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے جس کے پڑھنے سے روح میں بالیدگی اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور صاحب ایمان کا سینہ عشق رسول کا مدینہ بن جاتا ہے۔ ۸۷۴ھ ہجری میں بمقام مراکش آپ کا وصال ہوا۔

حضرت امام غزالیؒ احمد بن محمد نام ابو حامد کنیت اور زین الدین لقب ہے۔ دنیاۓ اسلام میں آج حجة الاسلام کے معزز لقب سے مشہور ہیں۔ ابتدا میں لوس اور نیشاپور میں تحصیل و تکمیل علم فرمائی۔ تصوف میں آپ کی ارادت شیخ ابو علی فارمدیؒ سے ہے۔ نظام الملک وزیر ملک شاہ سلجوقی کے دربار میں علماء و فضلا سے مناظروں میں اپنا لوہا منوالیا۔ ۵۰۵ھ میں بغداد آئے تو اہل عراق آپ کے دارالشفیقا بن گئے۔ مدرسہ نظامیہ بغداد کی تدریس کے فرائض آپ کے سپرد کر دیئے گئے۔ بڑی عزت اور مرتبت حاصل ہوئی لیکن اس ظاہری شان و شوکت کو ترک کر کے ۵۲۸ھ ہجری میں بغداد الیٰ فریضہ حج ملک شام کا سفر فرمایا جہاں ایک عرصہ تک مقیم رہے پھر بیت المقدس، مصر اور اسکندریہ سے ہوتے ہوئے شام واپس آ گئے۔ بغداد نیشاپور لوٹ آئے جہاں کے مدرسہ نظامیہ میں کچھ عرصہ درس دیا اور گراں مایہ کتب تصنیف فرمائی جنکی تعداد کئی سو تک پہنچتی ہے۔ تفسیر جوامع القرآن، یا قوت التادیل نیز چالیس جلدوں میں مشکوٰۃ الانوار وغیرہ آپ کی کتابیں واقعی جواہر و یاقوت سے تولنے کی مستحق ہیں لیکن آپ کی زندہ جاوید فقیہہ المثال تصنیف عربی زبان میں لکھی گئی "احیاء العلوم" ہے جو دنیا بھر میں آج بھی غیر معمولی مقبول ہے اور جسکی اب تک کئی شرحیں لکھی جا چکی ہیں۔

یہ کتاب چار ارکان (جلدوں) پر مشتمل ہے۔ ہر رکن میں دس دس ابواب اور ہر باب میں چند فصلیں ہیں۔ آپ کی دوسری مقبول کتاب کیمیائے سعادت فارسی زبان میں تقوف کی لاجواب تصنیف ہے جو احیاء العلوم کی ہی تخلص ہے جسکو بزرگان سلف اور مشائخین عظام کے واقعات و ارشادات کے ذریعہ نہایت دلچسپ اور دلکش بنا دیا ہے۔

آخر عمر میں اپنے وطن (طوس) واپس آ گئے جہاں صوفیوں کیلئے ایک شالی خانقاہ اور طلباء کیلئے ایک مدرسہ تعمیر فرمایا اور آخری وقت تک قرآن و اسلام کی خدمت اور ارشاد و ہدایت کے ذریعہ صاحبان دل کی صحبت میں مشغول رہے اور تاریخ ۴۸۰ھ ہجری آپ کا وصال ہوا۔

حضرت نجم الدین رازیؒ نام عبد اللہ بن محمد کنیت ابو بکر ہے لیکن دنیا کے تقوف میں نجم الدین دایہ کے عرف سے مشہور ہیں۔ آپ کا شمار ساتویں صدی ہجری کے صوفیہ مشائخ میں ہوتا ہے۔ شیخ نجم الدین کبریٰؒ کے خلفائے عظام میں سے تھے۔ شہر رے میں پیدا ہوئے لیکن انقلابات زمانہ سے جنگیز خان کے حملہ کے وقت،

خوارزم سے نکل کر روم چلے گئے۔ شیخ صدر الدین قونیویؒ اور مولانا جلال الدین رومیؒ کے فاضل صحبت سے بہرہ ور ہوئے صاحب تصنیف تھے۔ کشف حقائق اور شرح دقائق میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ تفسیر بحر الحقائق کے علاوہ،

ساتویں صدی کی معرکہ الاراء کتاب ”مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد“ آپ ہی کی تصنیف ہے جو زبان فارسی ۶۲۰ھ ہجری میں شہر سیواس میں لکھی گئی جس کے مقدمہ میں آپ رقمطراز ہیں کہ یہ کتاب آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی تعمیل ارشاد میں لکھی تھی۔ مرصاد العباد پانچ ابواب پر مشتمل ہے اور جلد چالیس فصلیں ہیں۔

ہر بات کا استدلال نص قرآنی و حدیث سے کرتے ہوئے تقوف کے تمام مسائل کا اس خوبی سے احاطہ فرمایا ہے کہ ان خوبیوں کی بدولت ہی صوفیہ کرام نے اپنی تعانیف میں مرصاد کے اکثر حوالے دئے ہیں اور اپنے مریدوں کو اس کے مطالعہ کی تاکید کی ہے۔ آپ کا وصال بغداد شریف میں ۶۵۴ھ ہجری میں ہوا اور شو نیزیہ بغداد میں اسی مقبرہ کے باہر آپ کا مزار پرانا ہے جہاں شیخ جنید بغدادیؒ اور شیخ صری سقطیؒ آرام فرما ہیں۔

حضرت جلال الدین رومی نام جلال الدین لقب محمد ہے بلخ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت 'فتحات الانس' میں

۶۱۳ھ میں لیکن خزنہ الاصفیاء میں ۶۰۴ھ ہجری لکھی ہے۔ روم میں تربیت پلے۔ بلخ برس کی عمر ہی سے روحانی

اشکال ملائکہ و جنات آپ کو نظر آیا کرتے تھے۔ فقر میں بلند درجہ رکھتے تھے۔ طریقت میں اپنے والد ماجد حضرت

بہاء الدین کے مرید تھے بعد میں حضرت شمس تبریزی سے فیض صحبت حاصل کیا جن کے دامن سے وابستہ

ہونے پر اپنے شعر کے ذریعہ اس طرح افتخار کرتے ہیں

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد

تاریخہ جہادی الاخریٰ ۶۱۲ھ ہجری بوقت نزول آپ نے وصال فرمایا۔ مزار مبارک "قونینہ" ہے۔ شریں زبان فارسی تصوف کے موضوع

پر آپ کی تین تصانیف ہیں۔ ایک "تو فیہ مافیہ" جو معرفت سے بھرپور آپ کی تعاریر کا مجموعہ ہے۔ دوسری ہے

"مکتوبات پیر رومی" جس میں معاصرین و امراء کے نام مکتوبات میں تصوف اور طریقت کی تعلیم اور تشریح ہے۔ سادہ

تیسری کتاب "مجالس سبعہ" رموز طریقت پر آپ کے ان مواظط کا مجموعہ ہے جو آپ مخصوص معین ایام میں ہزاروں

افراد کے سامنے بیان فرماتے تھے لیکن دنیا بھر میں مشہور آپ کی وہ مثنوی شریف ہے جس میں آپ کے منظوم د

دل لاشیں ہونیانہ افکار کی بنیاد پر آپ کو اکابر صوفیہ میں شمار کیا جاتا ہے اور جو مثنوی معنوی کے نام سے معروف ہے

حضرت فخر الدین رازی نام محمد بن حسین بن حسن بن علی التیمی الطبرستانی الرازی اکنیت ابو عبد اللہ اور

لقب فخر الدین تھا شافعی المذہب تھے۔ رمضان ۵۴۵ھ ہجری میں بعام رے پیدا ہوئے۔ پہلے اپنے والد سے تعلیم حاصل

کی جنکی وفات کے بعد حضرت کمال صحابی سے درس لیا پھر حضرت محمد علی سے تلمذ حاصل کیا۔ مختلف علوم میں کمال حاصل کیا خصوصاً تاریخ

منقولات اور علم کلام میں ماہر تھے۔ موثر و عطا اور معقول استدلال میں اپنی آپ نظیر تھے۔ خوارزم ماوراء النہر اور خراسان کا

سفر کیا اور بڑی عزت اور مال و دولت پائے سلطان شہاب الدین غوری اور سلطان محمد بن خوارزم شاہ نے بڑی قدر کی

کئی کتابوں کے مصنف ہیں جو فقہ تفسیر کلام اور حکمت پر لکھی گئی تھیں متقدمین کی کئی کتابوں کی شرحیں بھی لکھیں مگر میں شہرہ آفاق

آپ کی تیس جلد پر مشتمل تفسیر کبیر ہے۔ حضرت نجم الدین گبری سے بیعت تھی۔ عید الفطر کے روز و شب ۶۰۵ھ ہجری کو ہرات میں وصال ہوا وہیں مزار ہے

ماخذ

(مستبحم کی شخصی لائبریری میں موجودہ کتب جن سے تالیف ہذا میں استفادہ کیا گیا)

۱. کشف المحجوب	● شیخ علی ہجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ
۲. عوارف المعارف	● شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ
۳. احیاء العلوم	● حجة الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
۴. کیمیائے سعادت	● حجة الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
۵. تذکرۃ الاولیاء	● شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ
۶. ہجۃ الاسرار و معدن الانوار	● شیخ نور الدین علی بن یوسف حریر اللہ الشطنوفی رحمۃ اللہ علیہ
۷. نفحات الانس	● عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ
۸. اخبار الاخیار	● شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
۹. قلائد الجوامہ فی مناقب شیخ عبدالقادر	● محمد بن حبیبی السادفی رحمۃ اللہ علیہ
۱۰. حیات جاودانی	● عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ
۱۱. خزینۃ الاصفیاء	● غلام سرور مرحوم
۱۲. مفتاح الحقائق	● سید سلطان محمد الدین پادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ
۱۳. غیاث اللغات	● محمد غیاث الدین مرحوم
۱۴. منتخب اللغات	● عبد الرشید الحسینی المدنی مرحوم
۱۵. المورد	● منیر البعلبکی

قطب تاریح

منجانب قاضی سید شاہ احمد علی صوفی قادری فرزند اکبر حضرت مہترجم
(بی ایچ میکانیکل انجینئر سیدی عرب)

تحریرے لطیفہ

۱۹۰۹ ع

غوثِ اعظم کی ہے تالیف جو سر الاسرار
صدق واحد میں ہے جو بھی اسے پڑھے اک بار
معرفت بھی ہے شریعت بھی طریقت اس میں
جس کو جو پھول پسند آئے وہ اگر چن لے
ترجمہ والد ماجد نے کیا خوب اردو
اس کے انوار سے روشن جو ہوئے قلب و نظر
بالیقین فن تصوف کے ہے علی شہکار
نشہ بادۂ عرفان سے ہوا وہ سرشار
اور حقیقت کے جواہر کا ہے بحر ذخار
سائے گل ہائے تصوف سے سجلا ہے گلزار
جب ہوا اہل طریقت کا نہایت اصرار
ترجمہ ہو گیا موسوم بہ ”نور الانوار“

کہو بے ساختہ تاریخ اشاعت احسن
”سر الاسرار“ کا آئینہ ہے ”نور الانوار“

۱۰۲۱ھ

